十三經古注

一

周易
尚書

中華書局

〔漢〕鄭　玄　等注

十三經古注

一

周易
尚書

中華書局

圖書在版編目(CIP)數據

十三經古注/(漢)鄭玄等注. —北京:中華書局,2014.5
ISBN 978-7-101-10102-7

Ⅰ.十… Ⅱ.鄭… Ⅲ.①經學②《十三經》-注釋
Ⅳ.Z126.2

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2014)第 075008 號

責任編輯:張繼海

十三經古注
(全十一册)
〔漢〕鄭 玄等注

*

中華書局出版發行
(北京市豐臺區太平橋西里 38 號 100073)
http://www.zhbc.com.cn
E-mail:zhbc@zhbc.com.cn
北京瑞古冠中印刷廠印刷

*

880×1230 毫米 1/16·147¼印張·3000 千字
2014 年 5 月第 1 版 2014 年 5 月北京第 1 次印刷
印數:1-1200 册 定價:490.00 元
ISBN 978-7-101-10102-7

出版説明

提起「十三經」，人們首先想到的是《十三經注疏》。的確，將注疏合在一起，使用起來很便利，但是也帶來一個問題，就是篇幅巨大，幾乎不可能通讀，一般只能查檢和翻閱。疏的内容數倍甚至數十倍於經文的篇幅，是一個重要原因。如果去掉唐宋人的疏，只保留經文和漢晉古注，則整套十三經將簡潔輕便得多。

昔賢早已注意及此，宋元以來，有各種「十三經古注」的刊刻。上世紀二三十年代，中華書局出版《四部備要》，便是既收「十三經古注」，也收「十三經注疏」，正是考慮到了讀者的不同需求。今人有瞭解國學、閱讀原典的願望，但是苦於時間有限，對於像十三經這樣的大部頭圖書，就迫切需要一部篇幅適中的版本。而不帶疏的經文加古注本，恰好符合了這種要求。

遺憾的是，迄今爲止，「十三經古注」還没有一套經過嚴格整理校訂的合用的現代版本。經過比較，我們認爲《四部備要》中的「十三經古注」具有幾個相對的明顯優勢：第一，這是一個近代的排印本，全部用精緻的聚珍仿宋版排印，版式美觀悦目；第二，經文和注文全部有斷句，經文加圓圈，注文用黑點，方便閱讀；第三，底本選擇精善，校刻認真，錯訛很少。鑒於此，我們決定利用《四部備要》中的「十三經古注」，其各書情況如下：

周易王韓注	十卷
尚書孔傳	十三卷
毛詩鄭箋	二十卷
周禮鄭注	四十二卷
儀禮鄭注	十七卷
禮記鄭注	二十卷
春秋左氏傳杜氏集解	三十卷
春秋公羊傳何氏解詁	二十八卷
春秋穀梁傳范氏集解	二十卷
孝經唐玄宗御注	九卷

論語何氏等集解　二十卷
孟子趙注　十四卷
爾雅郭注　十一卷

以上合計共二百五十四卷。

十三部書中，《周易》、《尚書》、《毛詩》、《禮記》和《春秋經傳集解》五部書用相臺岳氏家塾本爲底本，另外八部書用明永懷堂本爲底本。凡是以永懷堂本爲底本的，書前皆有目錄，中縫文字包括書名、卷次和篇目三項；而凡是以相臺岳氏家塾本爲底本的，書前没有目錄，中縫文字則只有書名和卷次兩項。爲了體例統一和方便使用，我們此次在每册書前統一編製了新的目錄。新目錄中頁碼用漢字表示，與之對應的正文頁碼用阿拉伯數字表示。個别原本目錄有錯誤的，比如《周禮》部分，則新目錄予以訂正。中縫文字缺篇目的五部經書，則用字號相近的仿宋體字予以補排。

在編製目錄時，我們想到了《四部備要書目提要》一書，有必要在這裏説一下。這部《四部備要書目提要》是上世紀三十年代中華書局專門爲《四部備要》編製的，線裝四册。在該《提要》中，每一種書除了列載書名和卷數外，還有「著者小傳」、「本書略述」和「卷目」三項，非常實用。受它的啓發，我們在新編目錄之後增列了「著者小傳」一項，基本上照録了《四部備要書目提要》的内容，施以現代標點，使讀者得以讀其書而知其人。

在參考《四部備要書目提要》時，我們發現「十三經古注」中所收的《孝經》標爲「唐玄宗御注」，而《孝經》正文則標爲「漢鄭氏注」。經過核對，確認所收《孝經》是唐玄宗注，不是鄭玄注。由於是影印，我們未對《孝經》正文作任何處理，這裏特别指出來，請讀者注意。

這十三部經書，篇幅相差懸殊。爲了方便取閱和庋藏，我們採用了分册函裝的方式。《周易》和《尚書》合爲一册，《孝經》和《論語》合爲一册，其他各經單獨成册，這樣共成十一册。

特此説明。

中華書局編輯部
二〇一四年二月

本册目録

周易

卷第一

上經

乾……三
坤……五
屯……六
蒙……七
需……七
訟……八
師……九
比……九
小畜……一〇
履……一〇

卷第二

上經

泰……一三
否……一三
同人……一四
大有……一四
謙……一五
豫……一五
隨……一六
蠱……一六
臨……一七
觀……一七

卷第三

上經

噬嗑……一九
賁……一九
剥……二〇
復……二〇
无妄……二一
大畜……二一
頤……二三
大過……二三
坎……二三
離……二四

卷第四

下經

咸……二五
恆……二五
遯……二六
大壯……二六

晉……二七
明夷……二七
家人……二八
睽……二八
蹇……二九
解……三〇
損……三〇
益……三一
卷第五
下經
夬……三三
姤……三三
萃……三四
升……三五
困……三五
井……三六
革……三七
鼎……三七
震……三八
艮……三九
漸……三九
歸妹……四〇
卷第六
下經
豐……四三
旅……四三
巽……四四
兌……四五
渙……四五
節……四五
中孚……四六
小過……四六
既濟……四七
未濟……四八
卷第七
繫辭上……五一
卷第八
繫辭下……五七
卷第九
說卦……六三
序卦……六四
雜卦……六六
卷第十
周易略例……六九

［著者小傳］王弼，三國魏山陽人。字輔嗣。少知名，好論儒道，游才逸辨。注《易》及《老子》。爲尚書郎。年二十餘卒。　韓伯，晉長社人。字康伯。幼穎悟，及長，清和有思理，留心文藝。其舅殷浩稱爲「出羣之器」。仕至吏部尚書、領軍將軍，改太常，未拜而卒。

尚書

尚書序……七九

卷第一

虞書

堯典……八一

舜典……八二

卷第二

虞書

大禹謨……八七

皋陶謨……八九

益稷……九〇

卷第三

夏書

禹貢……九三

甘誓……九六

五子之歌……九七

胤征……九七

卷第四

商書

湯誓……九九

仲虺之誥……九九

湯誥……一〇〇

伊訓……一〇一

太甲上……一〇二

太甲中……一〇二

太甲下……一〇三

咸有一德……一〇三

卷第五

商書

盤庚上……一〇五

盤庚中……一〇六

盤庚下……一〇七

説命上……一〇八

說命中……一〇九
說命下……一〇九
高宗肜日……一一〇
西伯戡黎……一一〇
微子……一一一
卷第六
周書
泰誓上……一一三
泰誓中……一一三
泰誓下……一一四
牧誓……一一五
武成……一一五
卷第七
周書
洪範……一一九
旅獒……一二一
金縢……一二二
大誥……一二三
微子之命……一二五
卷第八
周書
康誥……一二七
酒誥……一二九
梓材……一三一
召誥……一三二
卷第九
周書
洛誥……一三五
多士……一三七
無逸……一三八
卷第十
周書
君奭……一四一
蔡仲之命……一四三
多方……一四三
立政……一四六
卷第十一
周書
周官……一四九
君陳……一五〇
顧命……一五一
康王之誥……一五三
卷第十二
周書
畢命……一五五
君牙……一五六
冏命……一五六
呂刑……一五七

卷第十三
周書
文侯之命……一六一
費誓……一六一
秦誓……一六二
［著者小傳］孔安國，漢人，孔子後，字子國。受《詩》於申公，受《尚書》於伏生。魯恭王壞孔子舊宅，於壁中得古文《尚書》及《論語》、《孝經》，皆科斗文字，當時無能知者。安國以今文讀之，承詔作《書傳》，定爲五十八篇，以授都尉朝，謂之古文《尚書》之學。又爲《古文孝經傳》、《論語訓解》。武帝朝官諫大夫、臨淮太守。

周易

《四部備要》
經部
上海中華書局據相臺岳
氏家塾本校刊
桐鄉 陸費達總勘
杭縣 高時顯輯校
杭縣 吳汝霖
丁輔之監造

版權所有不許翻印

周易上經乾傳第一

王弼註

䷀乾下乾上乾元亨利貞初九潛龍勿用文言備矣○乾音虔下同亨許庚反九二見龍在田利見大人出潛離隱故曰見龍在田德施周普居中不偏雖非君位君之德也初則不論三則乾乾四則或躍上則過亢利見大人唯二五焉○見賢遍反下皆同龍音寵下見龍皆同利見如字下皆同離力智反處昌呂反案經不音者放此施始豉反見後九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎處下體之極居上體之下在不中之位履重剛之險上不在天末可以安其尊也下不在田未可以寧其居也純陽上道則居上之德慶純陽上道則處下之禮曠故終日乾乾至于夕惕猶若厲也居上不驕在下不憂因時而惕不失其幾雖危而勢可以无咎无咎也處下卦之極愈於上九之亢故免亢龍之悔坤三以處下卦之上故免亢龍之悔坤知力而後反下同幾音機易內同九四或躍在淵无咎去下體之極居上體之下乾道革之時也上不在天下不在田中不在人履重剛之險而无定位所處斯誡進退无常之時也近乎尊位欲進其道迫乎在下非躍所及欲靜其居居非所安持疑猶豫未敢決志用心存公進不在私疑以爲慮不謬於果故无咎躍羊灼反上音可意會九五飛龍在天利見大人不行不躍而在乎天非飛如何故曰飛龍也龍德在天則大人之路亨也夫位以德興德以位敘以至德而處盛位萬物之覩不亦宜乎○夫音符下皆同上九亢龍有悔用九見羣龍无首吉九天之德也能用天德乃見羣龍之義焉夫以剛健而居人之首則物之所不與也以柔順而爲不正則佞邪之道也故乾吉在无首坤利在永貞○亢苦浪反象曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命天也者形之名也健也者用形者也夫形也者物之累也有天之形而能承保无虧爲物之首統之者豈非至健哉大明乎終始之道故大位不失其時而成升降无滯隨時而用處則乘潛龍出則乘飛龍故曰時乘六龍也乘變化而御大器靜專動直不失大和豈非正性命之情者邪○爲于偽反下卦內皆同易內皆同乘繩證反下同首出庶物萬國咸寧萬國所以寧各以有君也象曰天行健君子以自強不息潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也以上言之則不驕以下言之則不憂反復皆道也○復芳服反或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可爲首也○文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不爲世俗所移易也○造鄭祖早反王肅七到反長張丈反下幹古旦反不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂

也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也處一體之極是至也居一卦之盛是故也處事之至而不犯咎知至者也故可與成務夫處終而能全其終知終者利不及義故靡不有初鮮克有終夫處終物之終者利存義者其唯知終者乎○〔遂〕徒頓反〔閎〕門蹇反可與存義者其唯知終者乎○〔遂〕徒頓反〔閎〕門蹇反〔樂〕音洛〔薩〕苦學反〔拔〕蒲八反〔庸〕下孟反〔幾〕既依反〔行〕下同是故居上位而不驕在下位而不憂居下體之上在上體之下故不驕也知夫至至故不憂也故乾乾因其時而惕雖危无咎矣惕怵惕之謂也處事之極失時則廢懈怠則曠故因其時而惕雖危无咎○〔怵〕敕律反〔懈〕佳賣反故乾乾夕惕若厲无咎

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔賢人雖在下而不爲之助位故至極而不當位不當位故至極而不當位下无陰也是以動而有悔也處上卦之極而不當位故至極而不當位下无陰也○〔當〕都浪反易內皆同

立而動物莫之與夫乾文言首不論乾而先說元下乃曰乾元何也夫乾者統行四事者也君子以自強不息象曰潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明○〔遠〕去聲或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極與時運俱終極乾元用九乃見天則此一章全說天氣以明之也九剛直之物唯乾體能用之用純剛以觀可見天天則乾元者始而亨者也利貞者性情也不爲元何故始而亨者必乾元也利而正者必性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也君子學以聚之問以辯之以君德而處下體實辯於物者也○〔辯〕如字寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

體皆龍別而敘之各隨其義潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也此一章全以人事明之也九陽也陽剛直之物也夫能全用剛直放遠善柔非天下至理未之能也故乾元用九則天下治也夫子讀物之動則其所以然之理皆可知也龍之爲德不爲妄者也潛而勿用何乎必窮處於下也見而在田必以時之通舍也以文王明夷則主可知也或躍在淵進无咎也文言曰上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也乾元用九乃見天則乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也君子學以聚之問以辯之以君德而處下體實辯於物者也○〔辯〕如字寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎○〔重〕直龍反下同〔夫〕音符發端之字皆放此〔先〕悉薦反〔後〕胡豆反〔喪〕息浪反

䷁坤下坤上坤元亨利牝馬之貞坤貞之所利利於牝馬也馬在下而行者地而又牝焉順之至也至順而後乃亨故唯利於牝馬之貞○〔坤〕困魂反〔牝〕頻忍反君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉西南致養之地與坤同道者也故曰得朋東北反西南者也故曰喪朋陰之爲物必離其黨之於反類而後獲安貞吉○〔攸〕音由〔喪〕息浪反下並同〔離〕力智反彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆地之所以得无疆者以卑順行之故也乾以龍御天坤以馬行地○〔疆〕居良反柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆地也者形之名也坤也者用地者也夫雨雄必爭地主必危有地之形與剛健爲耦而能永保无疆用之者不亦至順乎若夫行之不以牝馬利之不以永貞方而又圓求安難矣象曰地勢坤地形不順其勢順君子以厚德載物初六履霜堅冰至

始於履霜至于堅冰所謂至柔而動也剛陰之爲道本於卑弱而後積者也故取履霜以明其始陽之爲物非基於始以至於著者也故以出處明之則以初爲潛○〔著〕張慮反象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也六二直方大不習无不利居中得正極於地質任其自然而物自生不假脩營而功自成故不習焉而无不利○〔疑〕魚冰反〔馴〕似遵反象曰六二之動直以方也動而直方任其質也不習无不利地道光也六三含章可貞或從王事无成有終三處下卦之極而不疑於陽應斯義者也不爲事始須唱乃應待命乃發含美而可正者也故曰含章可貞也有事則從不敢爲首故曰或從王事順命而終故曰无成有終也象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也知盧光大故不擅其美○〔知〕音智注同六四括囊无咎无譽處陰之卦以陰居陰履非中位无直方之質不造陽事无含章之美括結否閉賢人乃隱施慎則可非泰之道○〔括〕古活反〔囊〕乃剛反又音奴到反〔否〕皮鄙反象曰括囊无咎慎不害也六五黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也坤爲臣道美盛於下夫體无剛健之色而能極物之情通理者也以柔順之德處於盛位任夫文理者也垂黃裳以獲元吉非用武者也極陰之盛不至疑陽以文在中美之至也象曰黃裳元吉文在中也用黃裳而獲元吉以文在中也上六龍戰于野其血玄黃陰之爲道卑順不盈乃全其美盛而不已固陽之地陽所不堪故戰于野象曰龍戰于野其道窮也用六利永貞用六之利永貞也象曰用六永貞以大終也能以永貞大故者也文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方動之方正不爲邪也柔而又圓消之道也其德至靜德必方也後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行積

善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也陰疑於陽必戰辯之不早疑盛乃動故必戰○〔疑〕魚其反〔戰〕式志反〔蕃〕伐袁反〔暢〕敕亮反爲其嫌於无陽也爲其嫌於非陽而戰○爲于僞反〔嫌〕戶謙反故稱龍焉猶未離其類也猶未失其陰類爲陽而戰○〔離〕力智反故稱血焉猶與陽戰而相傷故稱血夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

䷂震下坎上屯元亨利貞剛柔始交是以屯也不交則剛柔始交而乃大亨也則无否故屯險反〔否〕備鄙反勿用有攸往往益屯也利建侯得主則定○則定本亦作則寧象曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞始於險難至於大亨而後全正故曰始於屯元亨利貞○〔難〕乃旦反封內同雷雨之動滿盈雷雨之動乃得滿盈皆陽柔始交之所爲天造草昧宜建侯而不寧屯體不寧故利建侯也屯者天地造始之時也造物之始始於冥昧故曰草昧也處造始之時所宜之舍莫舍建侯也○〔造〕徂早反〔昧〕音妹象曰雲雷屯君子以經綸經綸之時初九磐桓利居貞利建侯處屯之初動則難生不可以進故磐桓也處此時也其利安在不唯居貞建侯乎夫息亂以靜守靜以侯安民在正弘正在謙屯難之世陰求於陽弱求於強民恩其主之時也初處其首而又下焉又備斯義宜其得民也○〔磐〕步干反象曰雖磐桓志行正也不可以進故磐桓也非爲寧安也志行正也以貴下賤大得民也陽貴而陰賤也○〔下〕遐嫁反六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字志在乎五不從於初屯難之時正道未行與初相近而不相得困於侵害故屯邅也時方屯難正道未通涉遠而行難可以進故曰乘馬班如也寇謂初也无初之難則與五婚矣故曰匪寇婚媾也志在於五不從於初故曰女子貞不字也屯難之世勢不過十年者也十年則反常反常則本志斯獲矣故曰十年乃字○〔邅〕張連反〔乘〕繩證反又音繩〔媾〕古后反象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝三既近五而无寇難四難比五其志在初不妨己路可以進而无屯邅也見路之易不揆其志在初必不納何異无虞以從禽乎雖見其禽而无其虞徒入于林中其可獲乎幾辭也夫君子之動豈取恨辱哉故不如舍往吝窮也○〔幾〕音祈又音機〔舍〕式夜反止也徐音捨〔吝〕力刃反〔迍〕皮志反下皆同〔易〕以豉反象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也六四乘馬班如求婚媾往吉无不利二雖比初執貞不從不害己志者也求與合好往必見納矣故曰往吉无不利○〔媾〕呼報反下同象曰求而往明也見彼之情狀也九五屯其膏小貞吉大貞凶處屯難之時居尊位之上不能恢弘博施无物不與拯濟微滯亨于羣小而繫應在二屯難其膏非能光其施者也固志同好不容僭濫小貞之吉大貞之凶○〔施〕式豉反下文同象曰屯其膏施未光也上六乘馬班如泣血漣

如處險難之極下无應援進无所適難比於五五也其齎不與相得居不獲安行无所適窮困圖厄无所委佗故泣血漣如○〔連〕音連象曰泣血漣如何可長也○〔長〕直良反

䷃艮上坎下蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告筮者決疑之物也童蒙之來求我欲決所惑也決之不一不知所從則復惑也故初筮則告再三則瀆瀆蒙也能爲初筮其唯二乎以剛處中能斷夫疑者也○〔筮〕市制反〔告〕古毒反〔三〕息暫反又如字〔瀆〕音獨利貞蒙之所利乃利正也夫明莫若聖蒙蒙以養正乃聖功也然則養正以明失其道矣象曰蒙山下有險險而止蒙退則困險進則闕山不知所適蒙之義也○〔闕〕五代反蒙亨以亨行時中也時之所願唯亨也以亨行之得時中也○〔中〕張仲反注同又如字匪我求童蒙童蒙求我志應也我謂非童蒙者也非童蒙者即陽也凡不識者求問識者識者不求所告闇者求明明者不諸於闇故蒙之爲義匪我求童蒙童蒙求我志應故也初筮告以剛中也謂二也二爲衆陰之主也无剛決中何由得初筮之告乎再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也象曰山下出泉蒙山下出泉未知所適蒙之象也君子以果行育德果行者初筮之義育德者養正之功○〔行〕下孟反下並同初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝處蒙之初二照其上故蒙發也蒙發疑刑說當也以往吝刑不可長○〔說〕吐活反又音悅〔桎〕音質〔梏〕古毒反在足曰桎在手曰梏象曰利用刑人以正法也刑人之道道所惡也以正法制故刑人也○〔惡〕烏路反九二包蒙吉納婦吉子克家以剛居中童蒙所歸包而不距則遠近咸至故曰包蒙吉也婦者配己而成德者也體陽而能包蒙以剛而能居中以此納配物莫不應故納婦吉也處于卦內以剛接柔親而得中能幹其任施之於子克家之義象曰子克家剛柔接也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利童蒙之時陰求於陽陰求於陽各求發其昧者也六三在下卦之上上九在上卦之上男女之義也上不求三而三求上女先求男者也女之爲體正行以待命者也見剛夫而求之故曰不有躬也施之於女行在不順故勿用取女而无攸利反下同象曰勿用取女行不順也六四困蒙吝獨遠於陽處兩陰之中闇莫之發故曰困蒙也困於蒙昧不能比賢以發其志亦以鄙矣故曰吝也○〔遠〕于萬反下同象曰困蒙之吝獨遠實也陽稱實也六五童蒙吉以夫陰質居於尊位不自任察而委於二付物以能不勞聰明功斯克矣故曰童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也委物以能不先不爲順以巽也○〔巽〕音遜上九擊蒙不利爲寇利禦寇處蒙之終以剛居上能擊去童蒙以發其昧者也故曰擊蒙也童蒙願發而己能擊去之合上下之願故莫不順也爲之扞禦則物咸附之若欲取之則物咸叛矣故不利爲寇利禦寇也○〔擊〕經歷反〔去〕起呂反象曰利用禦寇上下順也

䷄坎上乾下需有孚光亨貞吉利涉大川彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也謂五也位乎天位用其中正以此待物需道畢矣故光亨貞吉○〔需〕音須〔乎〕音胡利涉大川往有功也乾德猶進往輒亨也象曰雲上於天需君子以飲食宴樂童蒙已發盛德光亨飲食宴樂其在茲乎○〔上〕時掌反〔宴〕烏練反〔樂〕音洛初九需于郊利用恒无咎居需之時最遠於難能抑其進以遠險待時難不應幾可以保常也○〔遠〕于萬反下同〔難〕乃旦反下文同象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也九二需于沙小有言終吉轉近於難故曰需于沙也不至致寇故曰小有言也近不逼難遠不後時履健

居中以待其會難小有言以吉終也○〔後〕胡豆反象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也九三需于泥致寇至以剛逼難欲進其道所以招寇而致敵也猶有須焉不陷其剛寇之來也自我所招敬慎防備可以不敗○〔衍〕以善反象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也六四需于血出自穴凡稱血者陰陽相傷者也陰陽相近而不相得陽欲進而陰塞之則相害也穴者陰之路也處坎之始居穴者也九三剛進四不能距見侵則辟順以聽命者也故曰需于血出自穴也○〔辟〕音避下同象曰需于血順以聽也九五需于酒食貞吉需之所須以待達也己得天位暢其中正无所復須故酒食而已獲貞吉也○〔已〕音紀又音巳象曰酒食貞吉以中正也上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉大四所以出自穴者以不與三相得而塞其路不辟則害故不得不出自穴而辟之也至於上大處卦之終非塞路者也與三爲應三來己乃爲己援故无長害之辟而乃有入穴之困也三陽所以不敢進者須難之終故自來也處无位之地以難終一陰而爲三陽之主故必敬之而後終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也處无位之地不當位者也敬之則得終吉故雖不當位未大失也

䷅ 坎下乾上訟有孚窒惕中吉窒謂窒塞也能惕然後可以獲中吉○〔惕〕才用反〔窒〕張栗反〔惕〕湯歷反終凶利見大人不利涉大川象曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也凡不和而訟无施而可涉難特其焉唯有信而見塞懼者乃可以得吉也猶復不可終也中乃吉也不閉其源使訟不至難每不在而訟至故雖有孚窒惕中吉終凶也无咎聽者難有其實何由得明而令有信塞懼者得其中吉必有咎聽之主焉其在二乎以剛而來正夫羣小斷不失中應斯任也○〔難〕乃旦反〔斷〕丁亂反象曰天與水違行訟君子以作事謀始聽訟吾猶人也必也使无訟乎无訟在於謀始謀始在於作制契之不明訟之所以生也物有其分職不相濫爭何由興訟之所以起契之過也故有德司契而不責於人○〔契〕苦計反〔分〕符問反初六不永所事小有言終吉處訟之始訟不可終故不永所事然後乃吉凡陽唱而陰和陰非先唱者也四召而應見犯乃訟處訟之始不爲訟先雖不能不訟而了訟必辯明也象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚以剛處訟不能下物自下訟上宜其不克若能以懼歸竄其邑乃可以免災邑過三百非爲竄也竄而據強災未免也○〔逋〕補吳反〔竄〕生貫反〔據〕七亂反象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也六三食舊德貞厲終吉或從王事无成二自下訟上不見侵奪保全其有故得食其舊德而不失也居爭訟之時處兩剛之閒而皆近不相得故曰貞厲柔體不爭繫應在上衆莫能傾故或從王事不敢成也○〔掇〕徐都活反象曰食舊德從上吉也九四不克訟初辨明也復即命渝安貞吉處上訟下可以改變者也故其咎不大若能反從本理變前之命安貞不犯不失其道爲仁由己故吉從之○〔渝〕以朱反象曰復即命渝安貞不失也九五訟元吉尊位爲訟之主用其中正以斷在直中則不過正則不邪剛无所溺公无所偏故訟元吉象曰訟元吉以中正也上九或錫之鞶帶終朝三褫之極以剛居上訟而得勝者也以訟受錫榮何可保故終朝之間褫帶者三也○〔鞶〕步干反〔三〕息暫反或

如字[攜]敕紙反象曰以訟受服亦不足敬也

☵☷坎下坤上師貞丈人吉无咎丈人嚴莊之稱也爲師之正丈人乃吉也與役動衆无功罪也故吉乃无咎也○[稱]尺證反象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣毒猶役也○[王]如字又往況反[毒]徒篤反象曰地中有水師君子以容民畜衆初六師出以律否臧凶爲師之始齊師者也齊衆以律失律則散故師出以律律不可失失律而臧何異於否失令有功法所赦故師出不以律否臧皆凶○[畜]敕六反王許六反[否]音鄙馬方有反[臧]作郎反象曰師出以律失律凶也九二在師中吉无咎王三錫命以剛居中而應於上在師而得其中者也承上之寵爲師之主任大役重无功則凶故吉乃无咎也行師得吉莫善懷邦懷衆服錫莫重焉故乃得成命象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也六三師或輿尸凶以陰處陽以柔乘剛進則无應退无所守以此用師宜獲輿尸之凶象曰師或輿尸大无功也六四師左次无咎得位而无應无應不可以行得位則可以處故左次之次之而无咎也行師之法欲右背高故左次之象曰左次无咎未失常也雖不能有獲足以不失其常也六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶柔得尊位處師之時陰不先謀柔不犯物犯而後應往必得直故田有禽也物先犯己故可以執言而无咎也柔非軍帥陰非剛武故不躬行必以授也授不得主則衆不從故長子帥師可也弟子之凶固其宜也○[長]上聲下同[帥]音率又色類反象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也上六大君有命開國承家小人勿用處師之終也大君之命不失功也開國承家以寧邦也小人勿用非其道也象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

☷☵坤下坎上比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也處比之時將原筮以求无咎其唯元永貞乎夫羣黨相比而不以元永貞則凶邪之道也若不遇其主則雖永貞而猶未足免於咎也使永貞而无咎者其唯九五乎○[比]毗志反不寧方來上下應也上下无陽以分其民五獨處尊莫不歸焉故不寧方所以來上下應故也夫无者求有有者不求所與危者求安安者不求所保火有其炎寒者焉故不寧方所以來上下應之既親且安安則不安者託附之故己苟安焉則不寧之方皆來矣後夫凶其道窮也將合和親而獨在後親成則誅是以凶也象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯以比建諸侯初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉處比之始爲比之首者也夫以不信爲比之首則无咎盈缶然後乃得免比之咎故曰有孚比之无咎也處比之首應不在一心无私吝則莫不比之著信立誠盈溢乎賓素之器則物終來无喪竭也親乎天下著信盈缶應者豈一道而來故必有它吉也○[缶]方有反[它]敕多反象曰比之初六有它吉也六二比之自內貞吉處比之時居中得位而繫應在五不能來它故得其自內貞吉而已象曰比之自內不自失也六三比之匪人四自外比二爲五貞近不相得遠則无應所與比者皆非己親故曰比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎六四外比之貞吉外比於五履得其位比不失賢處不失位故貞吉也象曰外比於賢以從上也九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉爲比之主而有應在比而顯比者也比而顯

之則所親者狹矣夫無私於物唯賢是與則去之與來皆无失也夫三驅之禮禽逆來順己則舍之背己而走則射之愛於來而惡於去也故其所施常失前禽也以順比而居王位用三驅之道者也故曰王用三驅失前禽也用其中正征討有常伐不加邑動必討叛邑人无虞故不誡也雖不得乎大人之吉是顯比之吉也此可以爲上之使非爲上之道○射食亦反〔惡〕烏路反

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也上六比之无首凶无首後也處卦之終是後夫也親道已成无所與終爲時所棄宜其凶也

○〔舍〕音捨

象曰比之无首无所終也

䷏ 巽上乾下小畜亨不能畜大止健剛志故不行是以亨○〔畜〕敕六反

密雲不雨自我西郊彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜謂六四也成卦之義在此爻也體无二陰以分其應故上下應之三不能陵小畜之義健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也小畜之勢足作密雲乃自我西郊未足以爲雨也何由知未能爲雨夫能爲雨者陽上薄陰陰能固之然後柔而爲雨今不能制初九之復自道固九二之牽復九三更以不能復往故也下方尚往施豈得行故密雲而不能爲雨尚能固九三之路故九三不可以進而與說輻也能固其路而安於上故得既雨既處若四五皆能若上九之含畜則能雨朔矣故舉一卦而論之能爲小畜密雲而已陰苟不足以固陽則雖復至盛密雲自我西郊故不能雨也雨之未下即施之未行也彖全論一卦之體故曰密雲不雨象各言一爻之德故曰既雨既處也○〔施〕始豉反〔說〕吐活反

象曰風行天上小畜君子以懿文德未能行其施者故可以懿文德而已

初九復自道何其咎吉處乾之始以升巽初

象曰復自道其道順而无尤何所犯咎得義之吉己應不距己者也以陽升陰復自

其義吉也九二牽復吉處乾之中以升巽五五非畜極非固己者也雖不能若陰之不違可牽以吉也

象曰牽復在中亦不自失也九三輿說輻夫妻反目上爲畜盛不可牽征以斯而進故必說輻也己爲陽極上爲陰長畜於陰長不能自復方之夫妻反目之義也○〔輿〕音餘〔輻〕音福

象曰夫妻反目不能正室也六四有孚血去惕出无咎夫言血者陽犯陰也四乘於三近不相得三務於進而己隔之將懼侵克者也上亦惡三而能制焉志與上合共同斯誠三雖逼己而不能犯故得血去懼除保无咎也○〔去〕起呂反〔惡〕烏路反

象曰有孚惕出上合志也九五有孚攣如富以其鄰處得尊位不疑於二來而不距二牽己攣不爲專固有孚攣如之謂也以陽居陽處實者也居盛處實而不專固富以其鄰者也○攣力專反徐力轉反

象曰有孚攣如不獨富也上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶處小畜之極能畜者也陽不獲亨故既雨也剛不能侵故既處也體巽處上剛不敢犯尚德者也爲陰之長能畜剛健德積載者也婦制其夫臣制其君難貞近危故曰婦貞厲也陰之盛盛莫盛於此故曰月幾望也陰疑於陽必見戰伐雖復君子以征必凶故曰君子征凶○幾徐音祈又音機

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也夫處下可以征而无咎者唯泰也則然坤本體下又順而巽不能敵剛故可以全其邪難不能若艮之善畜猶不肯爲坤之順從也故可得少進不可盡陵也是以初九二其復則可至於九三則輿說輻也夫大畜者畜之極者也畜而不已畜極則通是以其畜之盛在於四五至于上九道乃大行小畜積極而後乃能畜是以四五可以進而上九說征之輻

䷀ 乾上乾下履虎尾不咥人亨象曰履柔履剛也說而

應乎乾是以履虎尾不咥人亨凡象者言乎一卦之所以爲主也成卦之體在大三也履虎尾者言其危也三爲履主以柔履剛履危者也履虎尾而不見咥者以其說而應乎乾也乾剛正之德者也不以說行夫佞邪而以說應乎乾宜其履虎尾不見咥而亨○〔咥〕音迭〔說〕音悅剛中正履帝位而不疚光明也○〔疚〕音究象曰上天下澤履君子以辯上下定民志初九素履往无咎處履之初爲履之始履道惡華故素乃无咎處以素何往不從必獨行其願物无犯也象曰素履之往獨行願也九二履道坦坦幽人貞吉履道尚謙不喜處盈務在致誠惡夫外飾者也而二以陽處陰履於謙也居內履中隱顯同也履道之美於斯爲盛故履道坦坦无險厄也在幽而貞宜其吉也○〔坦〕吐但反象曰幽人貞吉中不自亂也六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君居履之時以陽處陽猶曰不謙而況以陰居陽以柔乘剛者乎故以此爲喻眇目者也以此爲行跛足者也以此履危見咥者也志在剛健不循所履欲以陵武於人爲于大君行未能免於凶而志存于五頑之甚也○〔眇〕音渺〔跛〕波我反象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也九四履虎尾愬愬終吉逼近至尊以陽承陽處多懼之地故曰履虎尾愬愬也然以陽居陰以謙爲本雖處危懼終獲其志故終吉也○〔愬〕山革反象曰愬愬終吉志行也九五夫履貞厲得位處尊以剛決正故曰夫履貞厲也履道惡盈而五處尊是以危〔夫〕古快反○象曰夫履貞厲位正當也上九視履考祥其旋元吉福之祥生乎所履處履之極履道成矣故可視履而考祥也居極應說高而不危是其旋也履道成故元吉也象曰元吉在上大有慶也周易卷第一

王弼註

䷊坤下乾上泰小往大來吉亨彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也彖曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民（左右民也○長丁丈反左音佐助也）初九拔茅茹以其彙征吉（茅之屬物拔其根而相牽引者也茹相牽引之貌也三陽同志俱志在外初與類首已舉則從若茅茹也上順而應不憂連距進皆得志故以其類征吉○拔蒲八反茹汝據反彙音謂）象曰拔茅征吉志在外也九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行（體健居中而用乎泰能包含荒穢受納馮河者也用心弘大無所遐棄故曰不遐遺也无私無偏存乎光大故曰朋亡也如此乃可以得尚于中行尚猶配也中行謂五）象曰包荒得尚于中行以光大也九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福（乾本上也坤本下也而得泰者降與升也而三處天地之際泰復其所處復其所處則上守其尊下守其卑是故无往而不復也无平而不陂也處天地之際泰閉平路之將陂時將大變世將大革而居不失其正動不失其應艱而能貞不失其義故无咎也信義誠著故不恤其孚而自明也故曰勿恤其孚于食有福也○陂彼義反）象曰无往不復天地際也（天地泰各分復之際）六四翩翩不富以其鄰不戒以孚（乾樂上復坤樂下復四處坤首不固所居見命則退乾樂下復己退則從故不待富而用其鄰也莫不與己同其志願故不待戒而自孚也）象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也六五帝乙歸妹以祉元吉（歸人謂嫁曰歸泰者陰陽交通之時也女處尊位履中居順降身應二感以相與用中行願不失其禮帝乙歸妹誠合斯義履順居中行願以祉盡夫陰陽交配之宜故元吉也○祉音恥又音止）象曰以祉元吉中以行願也上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝（居泰上極各反所應泰道將滅上下不交卑不上承尊不下施是故城復于隍卑道崩也勿用師不煩攻也自邑告命貞吝否道已成命不行也○隍音皇施始豉反否備鄙反）象曰城復于隍其命亂也

䷋坤下乾上否之匪人不利君子貞大往小來彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿初六拔茅茹以其彙貞吉亨（居否之首者也順非健也何可以征居否之時動則入邪三陰同道皆不可進故拔茅茹以類貞而不諂則吉亨○否備鄙反長丁丈反辟音避乃旦反）象曰拔茅貞吉志在君也（志在拯君故不苟進）六二包承小人吉大人否亨（居否之世而得其位用其至順包承於上小人蹈通內柔外剛大人否之其道乃亨）象曰大人否亨不亂羣也六三包羞（俱用小道以承其上而位不當所以包羞也）象曰包羞位不當也九四有命无咎疇離祉（夫處否而不可以有命者以所應者小人也有命於小人則消君子之道者也）

今初志在君處乎窮下故可以有命无咎而曉麗福也曉諭初也象曰有命无咎志行也九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑居尊當位能休否道者也施否於小人否之休也唯大人而後能然故曰大人吉也處君子道消之時己居尊位何可以安故心存辭危乃得固也○休虛虬反象曰大人之吉位正當也上九傾否先否後喜先傾後通故後喜也始以傾喬否後得通乃喜象曰否終則傾何可長也

䷌離下乾上同人于野亨利涉大川利君子貞彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人二喬同人之主同人曰同人于野亨利涉大川乾行也所以乃能同人于野亨利涉大川非二之所能行健不以武而以文明用之相應不以邪而以中正應之君子正也故曰利君子貞唯君子爲能通天下之志君子以文明喬德象曰天與火同人天體於上火炎上同人之義也君子以類族辨物君子小人各得所同初九同人于門无咎居同人之始喬同人之首者也无應於上心无係吝通夫大同出門皆同故曰同人于門也出門同人喬誰與象曰出門同人又誰咎也六二同人于宗吝應在乎五唯同於主過主則否用心褊狹鄙吝之道○否方有反象曰同人于宗吝道也九三伏戎于莽升其高陵三歲不興居同人之際履下卦之極不能包弘上下通夫大同物黨相分欲乘其道貪於所比據上之應其敵剛健非力所當故伏戎于莽不敢顯亢也升其高陵望不敢進量勢也三歲不能興者也三歲不能興則五道亦以成矣安所行焉○莽莫蕩反興如字象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也安辭也九四乘其墉弗克攻吉處上攻下力能乘墉者也履非其位以寅時最在於外不獲同志而遠於內爭故難无悔吝亦未得其志象曰同人于郊志未得也凡處同人而不泰焉則必用師矣不能大通則各私其黨而求利焉楚人亡弓不能亡楚愛國愈其益喬它災是以同人不弘剛健之交曾至用師也大師克之然後相遇也○號戶羔反道刀反象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也上九同人于郊无悔郊者外之極也處同人之以分其應上下應之辭也大有之義也其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨德應於天則行不失時矣剛健不滯文明不犯應天則大時行无違是以元亨象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命大有包容之象也故遏惡揚善成物之美順天德休物之命○遏於葛反又音謁休虛虬反初九无交害匪咎艱則无咎以夫剛健喬大有之始不能履中端而不溢術斯以往後害必至其欲匪咎艱則无咎也象曰大有初九无交害也九二大車以載任重而不危有攸往无咎健不違中喬五所任任重不溢故可以往

而无谷也。〔泥〕乃計反。○象曰大車以載積中不敗也九三公用亨于天子小人弗克處大有之時居下體之極乘剛健之上而履得其位與五同功威權之盛莫此過焉公用斯位乃得通乎天子之道也小人不克害可待也○〔亨〕許庚反。象曰公用亨于天子小人害也九四匪其彭无咎既失其位近至尊之威下比分權之臣其爲僭也可謂危矣唯夫有聖知者乃能免斯咎也三雖至盛五不可舍能辨斯歟專心承五潛匪其旁則无咎矣〔彭〕步郎反〔知〕音智。象曰匪其彭无咎明辯晳也〔晳〕明猶才也○六五厥孚交如威如吉居尊以柔處大以中无私於物上下應之信以發志故其孚交如也夫不私於物物亦公焉不疑於物物亦誠焉既公且信何難何備不言而教行何爲而不威如爲大有之主而不以此道吉可得乎。象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而無備也上九自天祐之吉无不利大有豐富之世也處大有之上而不累於位志尚乎賢者也餘爻皆乘剛而己獨乘柔柔順也五爲信德而己履焉履信之謂也雖不能體柔而以剛乘柔柔思順之義也居豐有之世而不以物累其心高尚其志尚賢者也爻有三德盡夫助道故繁辭具焉○〔易〕以豉反〔祐〕音又。象曰大有上吉自天祐也

䷎坤上艮下謙亨君子有終象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施多者用謙以爲裒少者用謙以爲益隨物而與施不失平也○〔上〕時掌反〔惡〕烏路反〔好〕呼報反〔裒〕蒲侯反〔稱〕尺證反〔施〕始豉反初六謙謙君子用涉大川吉處謙之下謙之謙者也能體謙謙其唯君子用涉大難物无害也。象曰謙謙君子卑以自牧也牧養也六二鳴謙貞吉鳴者聲名聞之謂也得位居中謙而正焉。象曰鳴謙貞吉中心得也九三勞謙君子有終吉處下體之極履得其位上下无陽以分其民衆陰所宗尊莫先焉居謙之世何可安尊上承下接勞謙匪解是以吉也○〔解〕佳賣反。象曰勞謙君子萬民服也六四无不利撝謙處三之上而用謙焉則是自上下下之義也盡乎牽上承五而用謙順則是上行之道也撝皮反下下之謙故无不利指撝皆謙不違則也○〔撝〕毀皮反。象曰无不利撝謙不違則也六五不富以其鄰利用侵伐无不利居於尊位用謙爲順故能不富而用其鄰也以謙順而侵伐所伐皆驕逆也。象曰利用侵伐征不服也上六鳴謙利用行師征邑國最處於外不與內政故有名而已志功未得也處外而履謙順可以征邑國而已○〔與〕音預。象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也夫吉凶悔吝生乎動者也動之所起與於利者也故飲食必有訟訟必有衆起未有居衆人之所惡而爲動者所害處不競之地而爲爭者所奪是以大父雖有失位无應乘剛而皆无凶咎悔吝者以謙爲主也謙尊而光卑而不可踰信矣哉。

䷏震上坤下豫利建侯行師象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考初六鳴豫凶處豫之初而特得志於上樂過則淫志窮則凶豫何可鳴○〔豫〕餘慮反〔奮〕方問反〔殷〕於勤反。象曰

初六鳴豫志窮凶也六二介于石不終日貞吉處豫之時得位履中安夫貞正不求苟豫者也順不苟從豫不違中是以上交不諂下交不瀆明禍福之所生故不苟說辯必然之理故不改其操介如石焉不終日明矣象曰不終日貞吉以中正也六三盱豫悔遲有悔居下體之極處兩卦之際履非其位承動豫之主若其睢盱而豫悔亦生焉遲而不從豫之所疾位非所據而以從豫進退離悔宜其然矣○〔盱〕香于反象曰盱豫有悔位不當也九四由豫大有得勿疑朋盍簪處豫之時居動之始獨體陽爻衆陰所從莫不由之以得其豫故曰由豫大有得也夫不信於物物亦疑焉故勿疑則朋盍疾也盍合也○〔盍〕胡臘反〔簪〕側林反象曰由豫大有得志大行也六五貞疾恆不死四以剛動爲豫之主專權執制非己所乘故不敢與四爭權而又居中處尊未可得亡是以必滯至于貞疾恆不死而已象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也上六冥豫成有渝无咎處動豫之極極豫盡樂故至于冥豫成也過豫不已何可長乎故必渝變然後无咎○〔冥〕莫經反又亡定反〔渝〕羊朱反象曰冥豫在上何可長也

䷐震下兌上隨元亨利貞无咎彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉震剛而兌柔也以剛下柔動而之說乃得隨也爲震不大通兌柔也以剛下柔動而之說乃得隨也爲兌不大通逆於時也相隨而不爲利正災之道也故而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉大通利貞乃得无咎也爲隨而令大通利貞得於時也得時則天下隨之矣隨之所施唯在於時也時異而不隨否之道也故隨時之義大矣哉○〔說〕音悅象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息澤中有雷動說之象也物皆說隨可以嚮晦無爲不勞明鑒故君子嚮晦入宴息也○〔嚮〕許亮反初九官有渝貞吉出門交有功居隨之始上无其應无所偏係動能隨時意无所主者也隨不以欲以欲隨宜者也故官有渝變隨不失正也出門无違何所失哉象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也六二係小子失丈夫陰之爲物以處隨世不能獨立必有係也居隨之時體分柔弱而以乘夫剛動豈能秉志違於所近隨此失彼弗能兼與五處己上初處己下故曰係小子失丈夫也象曰係小子弗兼與也六三係丈夫失小子隨有求得利居貞陰之爲物以處隨世不能獨立必有係也雖體下卦二已據初將何所附故舍初係四志在丈夫四俱无應亦欲於己隨之則得其所求矣故曰隨有求得也應非其正以係於人何可以妄故利居貞也初處己下四處己上故曰係丈夫失小子也象曰係丈夫志舍下也下謂初也九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎二陰三求係己不距則獲故曰隨有獲也居於臣地履非其位以擅其民失於臣道違正者也故曰貞凶體剛居說而得民心能幹其事而成其功者也雖違常義志在濟物存公誠著信在道以明其功何咎之有象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也九五孚于嘉吉履正居中而處隨世盡隨時之宜得物之誠故嘉吉也象曰孚于嘉吉位正中也上六拘係之乃從維之王用亨于西山陰順之爲體陽者也最處上極不從者也隨道已成而特不從故拘係之乃從也率土之濱莫非王臣而爲不從王之所討也故維之王用亨于西山於爲西方山者陰之隔也處西方而爲不從故王用通于西山○〔拘〕音俱〔亨〕許庚反象曰拘係之上窮也處于上極故窮也

䷑巽下艮上蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日彖曰蠱剛上而柔下上剛可以斷制下柔可以施令○〔蠱〕音古〔後〕胡豆反巽而止蠱既巽又止不競爭也有事而無競爭之患故可以有爲也蠱元亨而天下治也

有爲而大亨非天下治而何也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也蠱者有事而待能之時也可以有爲其在此時矣物已說隨則待夫作制以定其事也進德脩業往則亨矣故元亨利涉大川也甲者創制之令也創制不可責之以舊故先之三日使令洽而後乃誅也因事申令終則復始若天之行用四時也象曰山下有風蠱君子以振民育德蠱者有事而待能之時也故君子以濟民養德也初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉處事之首始見任者也故有子考无咎也當事之首是以危也能堪其事故終吉也象曰幹父之蠱意承考也幹事之首時有損益不可盡承故意承而已九二幹母之蠱不可貞居於內中宜幹母事故曰幹母之蠱也婦人之性難可全正宜屈己剛既幹且順故曰不可貞也幹不失中得中道也象曰幹母之蠱得中道也九三幹父之蠱小有悔无大咎以剛幹事而无其應故有悔也履得其位以正幹父雖小有悔終无大咎象曰幹父之蠱終无咎也六四裕父之蠱往見吝體柔當位幹不以剛而以柔和能裕先事者也然无其應往必不合故曰往見吝○裕羊樹反象曰裕父之蠱往未得也六五幹父之蠱用譽以柔處尊用中而應承先以斯用譽之道也象曰幹父用譽承以德也以柔處中不任威力也上九不事王侯高尚其事最處事上而不累於位不事王侯高尚其事者也象曰不事王侯志可則也

䷒ 兌下坤上 臨元亨利貞至于八月有凶彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也陽轉進長陰道消君子曰長小人曰憂大亨以正之義○浸子鴆反長丁丈反說音悅至于八月有凶消不久也八月陽衰而陰長小人道長君子道消也故曰有凶象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民無疆相臨之道莫若說順也不特威制得物之誠故物无違也是以君子教思无窮容保民无疆也○思去聲疆居良反初九咸臨貞吉咸感也感應也有應於四而己應焉志行正者也以剛感順志行其正以斯獲吉也正而象曰咸臨貞吉志行正也九二咸臨吉无不利有應在五感以臨者也剛勝則柔危而五體柔非能同斯志者也若順於五則剛德不長何由得吉无不利乎全與相違則失於感應其得咸臨吉无不利必未順命也象曰咸臨吉无不利未順命也六三甘臨无攸利既憂之无咎甘者佞邪說媚不正之名也履非其位居剛長之世而以邪說臨物宜其无攸利也若能盡憂其危改脩其道剛不害正故不長象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也六四至臨无咎處順應陽不忌剛長而乃應之履得其位盡其至者也剛勝則柔危柔不失正則得无咎也象曰至臨无咎位當也六五知臨大君之宜吉處於尊位履得其中能納剛以禮用建其正不忌剛長而能任之委物以能而不犯焉則聰明者竭其視聽知力者盡其謀能不爲而成不行而至矣大君之宜如此而已故曰知臨大君之宜吉也象曰大君之宜行中之謂也上六敦臨吉无咎處坤之極以敦而臨者也志在助賢以敎爲德難在剛長剛不害厚故无咎也象曰敦臨之吉志在內也

䷓ 坤下巽上 觀盥而不薦有孚顒若王道之可觀者莫盛於宗廟宗廟之可觀者莫盛於盥也至薦簡略不足復觀故觀盥而不薦也孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣

盥夫觀盛則下觀而化矣故觀至盥則有孚顒若也○觀官喚反下盥同顒魚恭反象曰大觀在上下賤而貴也順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣統說觀之爲道不以刑制使物而以觀感化物者也神則无形者也不見天之使四時而四時不忒不見聖人使百姓而百姓自服也○忒吐得反象曰風行地上觀先王以省方觀民設教初六童觀小人无咎君子吝處於觀時而最遠朝矣體於陰柔不能自進无所鑒見故曰童觀趣順而已无所能爲小人之道也故曰小人无咎君子吝處大觀之時而爲童觀不亦鄙乎○省悉井反遠于萬反朝直遙反象曰初六童觀小人道也六二闚觀利女貞處在於內寡所鑒見體分柔弱從順而已猶有應焉不爲全蒙所見者狹故曰闚觀居內得位柔順寡見故曰利女貞婦人之道也處大觀之時居中得位不能大觀廣鑒闚觀而已誠可醜也○闚苦規反象曰闚觀女貞亦可醜也六三觀我生進退居下體之極處二卦之際近不比尊遠不童觀觀風者也居此時也可以觀我生進退也象曰觀我生進退未失道也處進退之幾未失道也六四觀國之光利用賓于王觀之時最近至尊觀國之光者也居近得位明習國儀者也故曰利用賓于王也○觀如字或如喚反象曰觀國之光尚賓也九五觀我生君子无咎居尊位爲觀之主宣弘大化光于四表觀之極者也上之化下猶風之靡草故觀民之俗以察己道百姓有異在予一人君子風著己乃无咎上爲化主將欲自觀乃觀民也象曰觀我生觀民也上九觀其生君子无咎觀我生自觀其道者也觀其生爲民所觀者也不在於位最處上極高尚其志爲天下所觀者也處天下所觀之地可不慎乎故君子德見乃得无咎生猶動出也○見賢遍反象曰觀其生志未平也特處異地爲衆所觀不爲平易和光流通志未平也○易以豉反盥夫觀盛故觀至大觀在上王肅音官以觀天下餘唯此一字作音官觀盥而不薦觀之爲道而以觀感風行地上觀處於觀時君子處大觀之時及大觀廣鑒亦音官居觀之時爲觀之主觀之盛也從盥夫觀以下並官喚反餘不出者並音官

周易卷第二

周易上經噬嗑傳第三

王弼註

䷔ 震下離上。噬嗑亨利用獄。噬。齧也。嗑。合也。凡物之不齊。由有間也。物之不通。有過也。有間與過。齧而合之。所以通也。刑克以通獄之利也。〇〔噬〕市制反。〔嗑〕胡臘反。〔齧〕研節反。彖曰。頤中有物曰噬嗑。頤中有物。齧而合之。噬嗑而亨。有物有間。不齧不合。无由亨也。剛柔分動而明雷電合而章。剛柔分動。不溷乃明。雷電並合。不亂乃章。皆利用獄之義。〇〔溷〕胡困反。柔得中而上行。雖不當位利用獄也。謂五也。能爲齧合而通。必有其主。五則是也。上行。謂所之在進也。凡言上行。皆所之在貴也。雖不當位。不害用獄也。〇〔上〕時掌反。象曰。雷電噬嗑。先王以明罰勑法。初九。屨校滅趾。无咎。居无位之地。以處刑初。受刑而非始刑者也。凡過之所始。必始於微而後至於著。罰之所始。必始於薄而後至於誅。過輕戮薄。故屨校滅趾。桎其行也。足懲而已。故不重也。過而不改。乃謂之過。小懲大誡。乃得其福。故无咎也。校者以木絞校者也。即械也。校者取其通名也。〇〔勑〕恥力反。〔屨〕紀具反。〔桎〕章實反。象曰。屨校滅趾。不行也。過止於此。六二。噬膚滅鼻。无咎。噬。齧也。齧者。刑克之謂也。處中得位。所刑者當。故曰噬膚也。乘剛而刑。未盡順道。噬過其分。故滅鼻也。刑得所疾。故雖滅鼻而无咎也。膚者柔脆之物也。象曰。噬膚滅鼻。乘剛也。六三。噬腊肉。遇毒。小吝。无咎。處下體之極。而履非其位。以斯食物。其物必堅。豈惟堅乎。將遇其毒。噬以噉刑人。腊以噉不服。毒以噉怨生。然承於四而不乘剛。雖失其正。刑不侵順。故雖遇毒。小吝无咎。〇〔腊〕音昔。象曰。遇毒。位不當也。九四。噬乾胏。得金矢。利艱貞吉。雖體陽爻。爲陰之主。履不獲中。而居非其位。以斯噬物。物亦不服。故曰噬乾胏也。金。剛也。矢。直也。噬乾胏而得剛直。可以利於艱貞之吉。未足以盡通理之道也。〇〔乾〕音干。〔胏〕側姿反。象曰。利艱貞吉。未光也。六五。噬乾肉。得黃金。貞厲。无咎。乾肉。堅也。黃中也。金。剛也。以陰柔乘剛。以噬於物。物亦不服。故曰噬乾肉也。然處得尊位。以柔乘剛。而居於中。能行其誅者也。履不正而能行其誅。剛勝者也。噬雖不服。得中而勝。故曰噬乾肉。得黃金也。己雖不正。而刑誅得當。故雖貞厲而无咎也。象曰。貞厲无咎。得當也。上九。何校滅耳。凶。處罰之極。惡積不改者也。罪非所懲。故刑及其首。至于滅耳。及首非誡。滅耳非懲。凶莫甚焉。〇何。何可反。又音何。亦作荷。象曰。何校滅耳。聰不明也。聽不明。故不慮惡積至于不可解也。

䷕ 離下艮上。賁亨。小利有攸往。彖曰。賁亨。柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利有攸往。剛柔不分。文何由生。故坤之上六。來居二位。柔來文剛之義也。柔來文剛。居位得中。是以亨。乾之九二。分居上位。分剛上而文柔之義也。剛上文柔。不得中位。不若柔來文剛。故小利有攸往。〇〔賁〕彼僞反。〔上〕時掌反。天文也。剛柔交錯。天文之象也。文明以止。人文也。止物不以威武。而以文明。人之文也。觀乎天文。以察時變。觀乎人文。以化成天下。解天之文則時變可知也。解人之文則化成可爲也。象曰。山下有火。賁。君子以明庶政。无敢折獄。處賁之時。止物以文明。不可以威刑。故君子以明庶政而无敢折獄。〇〔折〕之舌反。初九。賁其趾。舍車而徒。在賁之始。以剛處下。居於无位。弃於不義。安夫徒步。以從其志者也。故飾其趾。舍車而徒。義弗乘之謂也。〇〔舍〕音捨。象曰。舍車而徒。義弗乘也。六二。賁其須。得其位而无應。三亦无應。俱无應而比焉。近而相得者也。須之爲物。上附者也。循其所履。以附於上。故曰賁其須也。象曰。賁其須。與上興也。九三。賁如濡如。永貞吉。處下體之極。居得其位。與二相比。俱履其正。和合相潤。以成其文者也。既得其飾。又

得其潤故曰賁如濡如也永保其貞物莫之陵故曰永貞吉也○〔濡〕如與反象曰永貞之吉終莫之陵也六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾有應在初而閡於三爲己寇難二志相感不獲通享欲靜則疑初之應欲進則懼三之難故或飾或素內懷疑懼也皤白貌也翰鮮潔其馬翰如以待難履正位永敢渠其志也三爲剛猛未可輕犯匪寇乃婚終无尤也○〔皤〕音婆〔翰〕戶旦反又寒案反〔媾〕古豆反〔閡〕五戴反〔難〕乃旦反象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉處得尊位爲飾之主飾之盛者也施飾於物其道害也施飾丘園盛莫大焉故賁于束帛丘園乃落賁于丘園束帛乃得終吉也○〔戔〕在千反又音踐象曰六五之吉有喜也上九白賁无咎處飾之終飾終反素故无咎也以白爲飾而任其質素不勞文飾而无咎患憂得志者也象曰白賁无咎上得志也

☶☶艮上坤下剝不利有攸往彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也坤順而艮止也所以順而止之不敢以剛止者以觀其形象也强亢激拂觸忤以陷身身既傾焉功又不就非君子之所尚也○〔剝〕邦角反〔長〕丁丈反象曰山附於地剝上以厚下安宅厚下者牀不見剝也安宅者物不失處也厚下安宅治剝之道也○〔處〕昌呂反初六剝牀以足蔑貞凶牀者人之所以安也剝牀之足猶云剝牀之足也蔑猶削也剝牀之足滅下之道也下道始滅剛殞柔長則正削而凶來也○〔蔑〕莫結反象曰剝牀以足以滅下也六二剝牀以辨蔑貞凶蔑猶其極之辭也辨者足之上也剝道浸長故剝其辨也稍近於牀轉欲滅物之所處長柔而削正以斯爲德物所弃也○〔辨〕音辦鄭符勉反象曰剝牀以辨未有與也六三剝之无咎與上應故曰剝之无咎象曰剝之无咎失上下也三爲應羣陰剝陽我獨協其貞雖處於剝可以无咎下各有二陰而三獨應於陽則失上下也六四剝牀以膚凶所以安未剝牀民其身也至四剝道浸長牀既剝盡以及人身小人遂盛物將失身豈唯削正靡所不凶象曰剝牀以膚切近災也六五貫魚以宮人寵无不利處剝之時居得尊位爲剝之主者也剝之爲害小人得寵以消君子者也若能施寵小人於宮人而已不害於正則所寵雖衆終无尤也貫魚謂此衆陰也貫古亂反〔貫〕古亂反〔貫〕音串象曰以宮人寵終无尤也上九碩果不食君子得輿小人剝廬處卦之終獨全不落或果至于碩而不見食也君子居之則爲民覆蔭小人用之則剝下所庇也○〔輿〕音餘〔廬〕力居反象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

☳☳震下坤上復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾入則爲反出則剛長故无疾疾猶病也○反〔復〕音福朋來无咎朋謂陽也反復其道七日來復陽氣始剝盡至來復時凡七日天行也以天之行反復不過七日復之不可遠也利有攸往剛長也往則小人道消也復其見天地之心乎復者反本之謂也天地以本爲心者也凡動息則靜靜非對動者也語息則歇歇非對語者也然則天地雖大富有萬物雷動風行運化萬變寂然至无是其本矣故動息地中乃天地之心見也若其以有爲心則異類未獲具存矣象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方方事也冬至陰之復也夏至陽之復也故爲復則至於寂然大靜先王則天地而行者也動復則靜行復則止事復則无事也初九不遠復无祗

悔元吉最處復初始復者也復之不遠遂至迷凶不遠而復幾悔而反以此脩身患難遠矣錯之於事其殆庶幾乎故元吉也〇（祇）音支。象曰不遠之復以脩身也六二休復吉得位處中最比於初上无陽爻以疑其親陽爲仁行在初之上而附順之下仁之謂也既處中位親仁善鄰復之休也〇（休）虛虬反象曰休復之吉以下仁也六三頻復厲无咎頻變之貌也處下體之終難愈於上六之迷已去復遠矣是以變也變而來復未至於迷故難危无咎也復道宜速變而乃復義雖无咎它來難保象曰頻復之厲義无咎也六四中行獨復四上下各有二陰而處厥中履得其位而應於初獨得所復順道而反物莫之犯故曰中行獨復也象曰中行獨復以從道也六五敦復无悔居厚而履中居厚則无怨履中則可以自考難不足以及休復之吉守厚以復悔可免也象曰敦復无悔中以自考也上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征最處復後是迷者也以迷求復故曰迷復也用之行師難用有克也終必大敗用之於國則反乎君道也大敗乃復量斯勢也難復十年脩之猶未能征也〇（眚）生領反下卦同象曰迷復之凶反君道也

䷀乾下震上无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

象曰无妄剛自外來而爲主於內（妄）亡亮反謂震也〇震動而乾健也剛中而應大亨以正天之命也剛自外來而爲主於內則柔邪之道消矣動而愈健則剛直之道通矣剛中而應則齊朔之德著矣故可以妄使有妄之道滅无妄之道成非大亨利貞而何大亨以正也天之教命何可犯乎何可妄乎是以匪正則有眚而不利有攸往也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉匪正有眚不求改以從正而欲有所往居不可以妄之時而欲以不正有所往猶欲何之天命之所不祐竟矣哉〇象曰天下雷行物與无妄與猶皆也（佑）音又先王以茂對時育萬物茂盛也物皆不敢妄然後萬物乃得各全其性對時育物其盛於斯也初九无妄往吉體剛處下以貴下賤行不犯妄故往得其志象曰无妄之往得志也六二不耕穫不菑畬則利有攸往不耕而穫不菑而畬代終已成而不造也不擅其美乃盡臣道故利有攸往〇（菑）側其反（畬）音餘象曰不耕穫未富也六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災以陰居陽行違謙順是无妄之所以爲災也牛者稼穡之資也二以不耕而穫利有攸往而三爲不順之行故或繫之牛是有司之所以爲獲彼人之所以爲災也故曰行人之得邑人之災也〇（行）遠及之行下孟反象曰行人得牛邑人災也九四可貞无咎固有之也九五无妄之疾勿藥有喜居得尊位爲无妄之主者也下皆无妄害非所致而取藥焉疾之甚也非妄之災勿藥攻之則凶自復非妄而藥之則有喜故曰勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也藥攻有妄者也而反攻无妄故不可試也上九无妄行有眚无攸利處不可妄之極唯宜靜保其身而已故不可以行也象曰无妄之行窮之災也

䷕艮下乾上大畜利貞不家食吉利涉大川象曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛健篤實凡物既厚而通者窮也既能輝光日新其德者唯剛健篤實而蘊者尊也夫能輝光而尚賢謂上九也處上而大通剛上而尚賢

來而不距尚賢之謂也能止健大正也健莫過乾而能止之非夫大正未之能也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也有大畜之實以之養賢令賢者不家食乃吉也尚賢制健大正應天不憂險難故利涉大川也〇〔彖〕力呈反象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德物之可畜於懷令德不散盡於此也〇〔識〕如字劉作志〔行〕下孟反初九有厲利已四乃畜已未可犯也故進則有厲已則利也〇〔已〕夷止反或音紀象曰有厲利已不犯災也處健之始未果其健故能利已九二輿說輹五處畜盛未可犯也遇斯而進故輿說輹也居得其中能以其中不為馮河死而無悔遇難能止故无尤也〇〔輿〕音餘〔說〕吐活反〔輹〕音服又音福象曰輿說輹中无尤也九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往凡物極則反故畜極則通初二之進值於畜盛故不可以升至於九三升于上九而上九處天衢之亨塗徑大通進无違距可以馳騁故曰良馬逐也履當其位進得其時之乎通路不憂險阨故利艱貞也閑閑也衛護也進得其時雖涉艱難而无患也與雖遇閑而故衛也與上合志故利有攸往也象曰利有攸往上合志也六四童牛之牿元吉處良之始履得其位能止健初距不以角柔以止剛剛不敢犯抑銳之始以息強爭豈唯獨利乃將有喜也〇〔牿〕古毒反象曰六四元吉有喜也六五豶豕之牙吉豕牙橫猾剛暴難制之物謂二也五處得尊位為畜之主二剛而進能豶其牙柔能制健禁暴抑盛豈唯能固其位乃將有慶也〇豶符云反劉云豕去勢曰豶象曰六五之吉有慶也上九何天之衢亨處畜之極畜極則通大畜以至於大亨之時何辭也猶云何畜乃天之衢亨也〇〔何〕音河又音賀〔衢〕其俱反象曰何天之衢道大行也

䷚ 艮下震上頤貞吉觀頤自求口實彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食言語飲食猶慎而節之而況其餘乎〇〔頤〕以字初九舍爾靈龜觀我朶頤凶朶頤者嚼之反〔養〕如字也以陽處下而為動始不能令物由己養動而求養者也夫安身莫若不競修己莫若自保守道則福至求祿則辱來居養賢之世不能貞其所履以全其德而舍其靈龜之明兆羨我朶頤而躁求離其致養之至道鄙我〔舍〕音捨〔朶〕多果反動也象曰觀我朶頤亦不足貴也六二顛頤拂經于丘頤征凶養下曰顛拂違也經猶義也丘所履之常也處下體之中无應於上反而養初居下不奉上而反養下故曰顛頤拂經于丘頤也以此而養未見其福也以此而行未見有與故曰頤征凶〇〔顛〕丁田反〔拂〕符弗反象曰六二征凶行失類也類皆上養而二處下養初六三拂頤貞凶十年勿用无攸利履夫不正以養於上納上以諂者也拂養正之義故曰拂頤貞凶也處頤而為此行十年見棄者也立行施於斯无以利也象曰十年勿用道大悖也六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎體屬上體居得其位而應於初以上養下得頤之義故曰顛頤吉也下交不可以瀆故虎視眈眈威而不猛不惡而嚴養德施賢何可有利故其欲逐逐尚教實也脩此二者然後乃得全其吉而无咎觀其自養則履正察其所養則養陽頤父之貴斯為盛矣〇〔悖〕布內反〔視〕市志反〔眈〕丁南反象曰顛頤之吉上施光也六五拂經居貞吉不可涉大川以陰居陽拂頤之義也行則失類故宜居貞也无應於下而比於上故可守貞從上得頤之吉難得居貞之吉處頤違謙難未可涉也象曰居貞之吉順以從上也上九由頤厲吉利涉大川以陽處上而履四陰陰不能獨為主

必宗於陽也故莫不由之以得其養故曰由頤厲吉有似家人悔厲之義貴而无位是以厲也高而有民是以吉也爲養之主物莫之違故利涉大川也象曰由頤厲吉大有慶也

䷛巽下兌上大過音相過棟橈利有攸往亨彖曰大過大者過也大者乃能過也○棟丁貢反橈乃教反棟橈本末弱也初爲本而上爲末也剛過而中謂二也居陰過也處二中也拯弱與衰不失其中也巽而說行以此救難乃濟也○說音悅利有攸往乃亨危而弗持則將安用故往乃亨大過之時大矣哉是君子有爲之時也象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶所以爲大過非凡所及也○遯徒遁反初六藉用白茅无咎以柔處下過而可以无咎其唯慎乎○藉在夜反象曰藉用白茅柔在下也九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利稊者楊之秀也以陽處陰能過其本而救其弱者也上无其應心无特吝處過以此无衰不濟也故能令枯楊更生稊老夫更得少妻拯弱與衰莫盛斯又故无不利也老過則枯少過則稚以老分少則稚者長以稚分老則枯者榮過以相與之謂也大過至衰而已至壯以至壯輔至衰應斯義也○稊徒稽反夫如字象曰老夫女妻過以相與也九三棟橈凶居大過之時處下體之極不能救危拯弱以隆其棟而以陽處陽自守所居又應於上係心在一宜其棟橈而凶衰也象曰棟橈之凶不可以有輔也九四棟隆吉有它吝體屬上體以陽處陰能拯其弱不爲下所橈者也故棟隆吉也而應在初用心不弘故有它吝也象曰棟隆之吉不橈乎下也九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽處得尊位而以陽處陽未能拯危處得尊位亦未有橈故能生華不能生

必宗於陽也故莫不由之以得其養故曰由頤厲吉有似家人悔厲之義貴而无位是以厲也高而有民是以吉也爲養之主物莫之違故利涉大川也象曰由頤厲吉大有慶也

稚能得夫不能得妻處棟橈之世而爲无咎无譽何可長哉故生華不可久士夫誠可醜也○華如字又音花譽音預又音餘象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也上六過涉滅頂凶无咎處大過之極過之甚也涉難過甚故至于滅頂凶志在救時故不可咎也○頂都冷反象曰過涉之凶不可咎也无咎不害義也

䷜坎下坎上習坎坎險陷之名也習謂便習之○坎苦感反便婢面反有孚維心亨剛正在內有孚者也陽不外發而在乎內心亨者也行有尚內亨外闇內剛外順以此行險行有尚也象曰習坎重險也坎以險爲用故特名曰重險言習坎者習乎重險也○重直龍反水流而不盈行險而不失其信險陷之極故水流而不能盈也處至險而不失剛中行險而不失其信者習險之謂也○中如字妙反維心亨乃以剛中也行有尚往有功也便習於坎而之坎地盡坎之宜故往必有功也天險不可升也不可得升故得保其威尊地險山川丘陵也有山川丘陵故物得以保全也王公設險以守其國國之爲衛特於險也言自天地以下莫不須險也險之時用大矣哉非用之常用有時也象曰水洊至習坎重險疊故水洊至也不以坎爲隔絕相仍而至習乎坎也○洊在薦反君子以常德行習教事至險未夷教不可廢故以常德行而習教事也習於坎然後乃能不以險難爲困而德行不失常也故則夫習坎以常德行而習教事也○行下孟反初六習坎入于坎窞凶習坎者習爲險難之事也最處坎底入坎窞者也處重險而復入坎底其道凶也行險而不能自濟習坎而入坎窞失道而窮在坎底上无應援可以自濟是以凶也○窞徒坎反坎底也象曰習坎入坎失道凶也九二坎有險求小得履失其位故曰坎上无應援故曰有險坎

而有險未能出險之中也處中而寅初三相得故可以求小得也初三未足以爲援故曰小得也象曰求小得未出中也六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用既履非其位而又處兩坎之間出則之坎居則亦坎故曰來之坎坎也枕者枝而不安之謂也出則无之處則无安故曰險且枕也來反象曰來之坎坎終无功也六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎處重險而履正以柔居柔履得其位以承於五五亦得位剛柔各得其所不相犯位皆无餘應以相承比明信顯著不存外飾處坎以斯雖復一樽之酒二簋之貪瓦缶之器納此至約自進於牖乃可羞之於王公薦之於宗廟故終无咎也〔簋〕音軌缶方有反〔牖〕音酉象曰樽酒簋貳剛柔際也剛柔相比而相親焉際之謂也九五坎不盈祇既平无咎爲坎之主而无應輔可以自佐未能盈坎者也坎之不盈則險不盡矣祇辭也爲坎之主盡平乃无咎故曰祇既平无咎也說既平乃无咎明九五未免於咎也〔祇〕音支又祁支反象曰坎不盈中未大也上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶險階之極不可升也嚴法峻整難可犯也宜其囚執寘于思過之地三歲險道之夷也險終乃反故三歲不得自脩三歲乃可以求復故曰三歲不得凶也〔徽〕許韋反〔纆〕音墨三股曰徽兩股曰纆皆索名〔寘〕之豉反〔叢〕才公反象曰上六失道凶三歲也

☲☲離下☲☲離上離利貞亨離之爲卦以柔爲正故必貞而後乃亨故曰利貞亨也畜牝牛吉柔處于內而履正中牝之善也外強而內順爲主者也故不可以畜剛猛之物而吉於畜牝牛也〔畜〕許六反〔牝〕頻忍反象曰離麗也麗猶著也各得所著之宜也〔著〕直略反日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也柔著于中正乃得通也柔通之吉極於畜牝牛不能及剛猛也〔重〕直龍反象曰明兩作離大人以繼明照于四方繼謂不絕也明照相繼不絕曠也初九履錯然敬之无咎錯然者警慎之貌也處離之始將進而盛未在既濟故宜慎其所履以敬爲務辟其咎也〔錯〕七各反又七路反象曰履錯之敬以辟咎也六二黃離元吉得中道也九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶嗟憂歎之辭也處下離之終明在將終若不委之於人養志无爲則至于耋老有嗟凶矣故曰不鼓缶而歌則大耋之嗟凶也〔昃〕本作仄〔耋〕田節反象曰日昃之離何可久也九四突如其來如焚如死如棄如處於明道始變之際昏而始曉昧而始出故曰突如其來如其明始進其炎始盛故曰焚如逼近至尊履非其位欲進其盛以炎其上命必不終故曰死如違離之義无應无承衆所不容故曰棄如也〔突〕徒忽反象曰突如其來如无所容也六五出涕沱若戚嗟若吉履非其位不勝所履以柔乘剛不能制下剛而進將來害己憂傷之深至于沱嗟也然所麗在尊四爲逆首憂傷至深衆之所助故乃沱嗟而獲吉也〔出〕如字又尺遂反〔涕〕他米反〔沱〕徒河反〔戚〕千寂反象曰六五之吉離王公也上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎離麗也各得安其所麗謂之離處離之極離道已成則除其非類以去民害王用出征之時也故必有嘉折首獲匪其醜乃得无咎也〔離〕音麗〔折〕之舌反象曰王用出征以正邦也

周易卷第三

周易下經咸傳第四

王弼註

䷞ 艮下兌上 咸亨利貞取女吉象曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與（是以亨也○取音娶下同）止而說（故利貞也○說音悅）男下女（取女吉也）是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生（二氣相與乃化生也）聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣（天地萬物之情見於所感也凡感之爲道不能感非類者也故引取女以明同類之義也同類而不相感應以其各亢所處也故女雖應男之物必下之而後取女乃吉也○見於音現）象曰山上有澤咸君子以虛受人（以虛受人物乃感應）初六咸其拇（處咸之初爲感之始所感在末故有志而已如其本實未至傷靜○拇足大指）象曰咸其拇志在外也（四屬外卦）六二咸其腓凶居吉（咸道轉進離拇升腓腓體動躁者也感物以躁凶之道也出躁故凶居則吉矣處不乘剛故可以居而獲吉○腓房非反）象曰雖凶居吉順不害也（陰而爲居順之道也不躁而居順不害也）九三咸其股執其隨往吝（股之爲物隨足者也進不能制動退不能靜處所感在股志在隨人所執亦以賤矣用斯以往吝其宜也○股音古）象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思（處上卦之初應下卦之始居體之中在股之上二體始相交感以通其志心神始感者也凡物始感而不以之於正則至於害故必貞然後乃吉吉然後乃得亡其悔也始在於感未盡感極不能至於无思以得其黨故有憧憧往來然後朋從其思也○憧昌容反又音童音鐘）象曰貞吉悔亡未感害也（未感於害故可正之得悔亡也）憧憧往來未光大也九五咸其脢无悔（脢者心之下口之上進不能大感退亦不爲无志其志淺末故无悔而已○脢武枚反又音每背脊肉也又音灰）象曰咸其脢志末也上六咸其輔頰舌（咸道轉末故在口舌言語而已）象曰咸其輔頰舌滕口說也（輔頰舌者所以爲語之具也憧憧往來猶未光大況在滕口薄可知也○滕徒登反）

䷟ 巽下震上 恆亨无咎利貞（恆而亨乃无咎也恆通无咎利貞乃利正也○久也）利有攸往（各得所恆修其常道終則有攸往而无違故利有攸往也）彖曰恆久也剛上而柔下（剛尊柔卑得其序也）雷風相與巽而動（長陰能相成也）剛柔皆應（不孤也）恆（皆可久之道）恆亨无咎利貞久於其道也（道得所久則常通无咎而利貞也）天地之道恆久而不已也（得其所久故不已也）利有攸往終則有始也（得其常道故終則復始往无窮極）日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成（言各得其所恆故皆能長久）觀其所恆而天地萬物之情可見矣（見於所恆也）象曰雷風恆（長陽長陰合而相與可久之道也）君子以立不易方（得其所久故不易也）初六浚恆貞凶无攸利（處恆之初最處卦底求深者也求深窮底始令物无緣蘊漸以至此物猶不堪而況始求深者乎以此爲恆凶正害德无施而利也○浚荀閏反）象曰浚恆之凶始求深也九二悔亡（雖失其位恆位於中可以消悔也）象曰九二悔亡能久中也九三不恆其德或承之羞（處三陽之中居下體之上處上體之下上不全尊下不全卑中不在體體在乎恆而分无所定）

无恆者也德行无恆自相違錯不可致詰故或承之羞也施德於斯物莫之納鄙賤甚矣故曰貞吝也

象曰不恆其德无所容也九四田无禽恆於非位雖勞无獲也

象曰久非其位安得禽也六五恆其德貞婦人吉夫子凶居得尊位爲恆之主不能制義而係應在二用心專貞從唱而已婦人之吉夫子之凶也

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也上六振恆凶夫靜爲躁君安爲動主故安者上之所處也靜者可久之道也處卦之上居動之極以此爲恆无施而得也〔振〕之刃反

象曰振恆在上大无功也

䷗艮下乾上遯亨小利貞彖曰遯亨遯而亨也遯之爲義乃通也〇〔遯〕徒巽反剛當位而應與時行也謂五也剛當位而應非否亢也遯不否亢能與時行〔否〕備鄙反小利貞浸而長也陰道欲浸而長正道亦未全滅故小利貞也〇〔浸〕子鴆反〔長〕丁丈反遯之時義大矣哉

象曰天下有山遯天下有山陰長之象君子以遠小人不惡而嚴

初六遯尾厲勿用有攸往遯之爲義內而之外者也尾之爲物最在體後者也處遯之時不往何災而爲遯尾則禍所及也危至而後求行難可免乎厲勿用有攸往也〇〔遯〕袁萬反〔辟〕音避

象曰遯尾之厲不往何災也六二執之用黃牛之革莫之勝說居內處中爲遯之主物皆遯己何以固之若能執乎理中厚順之道以固之也則莫之勝解〇〔勝〕升證反又音升如字〔說〕

象曰執用黃牛固志也九三係遯有疾厲畜臣妾吉在內近二以陽附陰宜遯而係故曰係遯遯之爲義宜遠小人以陽附陰係故不能遠害亦已憊矣宜其屈辱而危厲也係於所在畜臣妾可也施於大事凶之道也〇〔係〕古詣反

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也九四好遯君子吉小人否處於外而有應於內君子好遯故能舍之小人繫戀是以否也〇〔好〕呼報反〔否〕音鄙徐方有反又備鄙反

象曰君子好遯小人否也九五嘉遯貞吉遯而得正反制於內小人應命率正其志不惡而嚴得正之吉遯之嘉也

象曰嘉遯貞吉以正志也上九肥遯无不利最處外極無應於內超然絕志心无疑顧憂患不能累繒繳不能及是以肥遯无不利也〇〔繳〕章略反

象曰肥遯无不利无所疑也

䷡乾下震上大壯利貞彖曰大壯大者壯也大者謂陽爻小道辯滅大者獲正故利貞也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣天地之情正大而已矣弘正極大則天地之情可見矣

象曰雷在天上大壯剛以動也

君子以非禮弗履壯而違禮則凶凶則失壯也故君子以大壯而順禮也

初九壯于趾征凶有孚夫得大壯者必能自終成也未有陵犯於物而得終其壯者在下而壯于趾也居下而用剛壯以斯而進窮凶可必也故曰征凶有孚

象曰壯于趾其孚窮也言其窮信

九二貞吉居得中位不以陽居陰履謙不亢是以貞吉

象曰九二貞吉以中也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角處健之極以陽處陽用其壯者也故小人用之以爲壯君子用之以爲羸羝羊也觸藩能无羸乎〇〔羝〕音低觸〔藩〕方袁反〔羸〕力追反

象曰小人用壯君子罔也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹下剛而進將有憂而以陽處陰行不違謙不失其壯故得貞吉而悔亡也已得其壯而上陰不罔己路故藩決不羸也壯于大輿之輹无有能說其輹者可以往也〇〔決〕音穴〔輿〕音餘〔輹〕音福〔說〕吐活反

象曰藩決不羸尚往

也六五喪羊于易无悔居於大壯以陽處陽猶不免咎而況以陰處陽以柔乘剛者乎羊壯也必喪其羊失其所居也能喪壯于易不于險難故得无悔二履貞吉能幹其任而己委焉則得无悔委之則難不至居之則敵寇來故曰喪羊于易○〔喪〕息浪反〔易〕以豉反象曰喪羊于易位不當也上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉有應於三故不能退懼於剛長故不能遂持疑猶豫志无所定以斯決事未見所利雖處剛長剛不害正苟定其分固志在一以斯自處則憂患消亡故曰艱則吉也象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

䷢坤下離上晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行凡言上行者所之在晝也〇〔晝〕音畫又丁救反〔三〕息暫反〔上〕時掌反凡上行並同是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也康美之名也順以著明臣之道也柔進而上行物所與也故得錫馬而蕃庶以訟受服則終朝三褫柔進受寵則一晝三接也〇〔著〕直略反下著明同〔褫〕敕紙反一晝象曰明出地上晉君子以自昭明德以順著明自顯之道初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎處順之初應明之始明順之德進明退順不失其正故曰晉如摧如貞吉也處卦之始功業未著物未之信故曰罔孚方躋卦始未至履位以此爲足自喪其長者也故必裕之然後无咎〇〔摧〕昨回反〔喪〕息浪反象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也未得履位未受命也六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母進而无應其德不昭故曰晉如愁如居中得位履順而正不以无應而回其志處悔能致其誠者也脩德以斯閑乎幽昧得正之吉也故曰貞吉母者處內而成德者也鳴鶴在陰則其于和之立誠於闇闇亦應之故其初愁如履貞不回則乃受茲大福于其王母也〇〔愁〕狀由反鄭子小反象曰受茲介福以中正也六三衆允悔亡處非其位悔也志在上行與衆同信順而麗明故得悔亡也象曰衆允之志上行也九四晉如鼫鼠貞厲履非其位上承於五下據三陰履非其位又負且乘无業可安志无所據以斯爲進正之危也進如鼫鼠无所守也〇〔鼫〕音石子夏傳作碩鼠象曰鼫鼠貞厲位不當也六五悔亡失得勿恤往吉无不利柔得尊位陰爲明主能不用察不代下任也故難不當位能消其悔失得勿恤各有其司循斯以往无不利也象曰失得勿恤往有慶也上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝處進之極過明之中明將夷焉已在乎角而猶進之非亢如何失夫道化无爲之事必須攻伐然後服邑危乃得吉乃无咎用斯爲正亦以賤矣象曰維用伐邑道未光也

䷣離下坤上明夷利艱貞象曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之象曰明入地中明夷君子以莅衆莅臨明蔽隱百姓者也故以蒙養正以明夷莅衆〇〔難〕乃旦反卦內同〔莅〕履二反用晦而明藏明於內乃得明也顯明於外巧所辟也〇〔辟〕音避下同初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言明夷之主在於上六上六爲至闇者也初處卦之始最遠於難遠難過甚明夷遠遯絕跡匿形不由軌路故曰明夷于飛懷懼而行行不敢顯故曰垂其翼也尚義而行故曰君子于行也志急于行飢不遑食故曰三日不食也殊類過甚以斯適人人必疑之故曰有攸往主人有言〇〔遑〕音黃象曰君子于行義不食也六二明夷夷于左股用拯馬壯吉夷于左股

示行不能壯也以柔居中用夷其明進不殊類退不近難不見疑憚順以則也故可用拯馬而壯吉也不垂其翼然後方免也○〔殷〕音古象曰六二之吉順以則也順之以則故不見疑

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞處下體之上居文明之極上爲至晦入地之物也故喪其明以獲南狩得大首也南狩者發其明也既誅其主將正其民民之迷也其日固已久矣化宜以漸不可速正故曰不可疾貞○〔狩〕手又反象曰南狩之志乃大得也〔去〕羌呂反○去闇主也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭左者取其順也入于左腹得其心意故雖近不危雖時辟難門庭而已能不逆忤也象曰入于左腹獲心意也

六五箕子之明夷利貞最近於晦與難爲比險莫如茲而在斯中猶闇不能沒明不可息正不憂危故利貞也象曰箕子之貞明不可息也

上六不明晦初登于天後入于地處明夷之極是至晦者也本其初也在乎光照轉至于晦遂入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也

☲☷離下巽上家人利女貞家人之義各自脩一家之道不能知家外他人之事也統而論之非元亨利君子之貞故利女貞其正在家內而已象曰家人女正位乎內謂二也男正位乎外謂五也家人之義以內爲本故先說女也男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣象曰風自火出家人由內以相成熾也君子以言有物而行有恆家人之道脩於近小而不妄也故君子以言必有物而口无擇言行必有恆而身无擇行○〔行〕下孟反

初九閑有家悔亡凡教在初而法在始家瀆而後嚴之則悔矣處家人之初爲家人之始故宜必以閑有家然後悔亡也象曰閑有家志未變也六二无攸遂在中饋貞吉居內處中履得其位以陰應陽盡婦人之正義无所必遂職乎中饋巽順而已是以貞吉也○〔饋〕巨愧反象曰六二之吉順以巽也九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝以陽處陽剛嚴者也處下體之極爲一家之長者也行與其慢寧過乎恭家與其瀆寧過乎嚴是以家人雖嗃嗃悔厲猶得其道婦子嘻嘻乃失其節也○〔嗃〕呼落反〔嘻〕喜悲反象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

六四富家大吉能以其富順而處位故大吉也若但能富其家何足爲大吉體柔居巽履得其位明於家道以近至尊能富其家也象曰富家大吉順在位也

九五王假有家勿恤吉假至也履正而應處尊體巽王至斯道以有其家者也居於尊位而明於家道則下莫不化矣父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦六親和睦交相愛樂而家道正正家而天下定矣故王假有家則勿恤而吉○〔假〕更白反象曰王假有家交相愛也

上九有孚威如終吉處家人之終居家道之成刑于寡妻以著于外者也故曰有孚凡物以猛爲本者則患在寡恩以愛爲本者則患在寡威故家人之道尚威嚴也家道可終唯信與威身得威敬人亦如之反之於身則知施於人也象曰威如之吉反身之謂也

☲☳睽下離上睽小事吉象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉事皆相違害之道也何由得小事吉以有此三德也○〔睽〕苦圭反〔上〕時掌反下同〔說〕音悅天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉睽離之時非小

人之所能用也象曰上火下澤睽君子以同而異同於通理異於職事初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎處睽之初居睽之下无應獨立悔也與四合志故得悔亡馬者必顯之物處物之始乖而喪其馬物莫能同其私必相顯也故勿逐而自復也時方乖離而位乎窮下上无應可援下无權可恃顯德自異爲惡所害故見惡人乃得免咎也○〔喪〕息浪反象曰見惡人以辟咎也九二遇主于巷无咎處睽失位將无所安然五亦失位俱求其黨出門同趣不期而遇故曰遇主于巷也處睽得援雖失其位未失道也○〔辟〕音避〔巷〕戶絳反象曰遇主于巷未失道也六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終凡物近而不相得則凶處睽之時履非其位以陰居陽以柔乘剛志在於上而不和於四二應於五則近而不相比故見輿曳輿曳者履非其位失所載也其牛掣者滯隔所在不獲進也其人天且劓者四從上取二從下取而應在上九執志不回初雖受困終獲剛助○〔曳〕以制反〔掣〕昌逝反〔劓〕魚器反截鼻也象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也九四睽孤遇元夫交孚厲无咎處睽之極睽道未通故曰睽孤元夫也同志相得而无疑焉故曰交孚也難在乖隔志故得行故難危无咎○〔夫〕如字象曰交孚无咎志行也六五悔亡厥宗噬膚往何咎非位也悔也有應故亡厥宗謂二也噬膚者齧柔也三與己乘處无所安故求其噬類而自託焉故曰遇元夫也同志相得而无疑焉故曰交孚也難在乖隔志故得行故難危无咎○〔夫〕如字象曰交孚无咎志行也六五悔亡厥宗噬膚往何咎非位

之長，不改其節，如此則同志者集而至矣，故曰朋來也。象曰：大蹇朋來，以中節也。上六：往蹇來碩，吉。利見大人。往則長難，來則難終，難終則衆難皆濟，志大得矣，故曰往蹇來碩，吉。險夷難解，大道可興，故曰利見大人也。○〔長〕丁丈反。象曰：往蹇來碩，志在內也。有應在內，往則失之，來則志獲，志在內也。利見大人，以從貴也。

䷧ 坎下震上。解：利西南。西南，衆也，解難濟險，利施於衆也，亦不困于東北，故不言不利。〔解〕音蟹。○无所往，其來復，吉。有攸往，夙吉。无所往，安也，解之爲義，解難而濟，厄者也，无難可往，以安處也，解難而往，則以速爲吉也，无難則於來復則不失中，有難而往，則以速爲吉也，无難則解於來復，吉。有攸往，夙吉。无所往，其來復，吉。乃得中也。有攸往，夙吉。往有功也。天地解而雷雨作，雷雨作而百果草木皆甲坼。天地否結則雷雨不作，交通感散，雷雨乃作也。雷雨之作，則險厄者亨，否結者散，故百果草木皆甲坼也。○〔坼〕敕宅反，否〔否〕備鄙反。解之時大矣哉！解者，解也，屯難盤結於是乎解也，處蹇難始解之初，在剛柔始散之際，將赦罪厄以曳其險，處此之時，不煩於位而无咎也。象曰：剛柔之際，義无咎也。或有過咎，非其理也，義猶理也。九二：田獲三狐，得黃矢，貞吉。狐者，隱伏之物也，剛中而應，爲五所任，處於險中，知險之情，以斯解物，能獲隱伏也，故曰田獲三狐也。黃，理中之稱也，矢，直也，田而獲三狐，得乎理中之道，不失枉直之實，能全其正者也，故曰田獲三狐，得黃矢，貞吉也。○〔解〕佳買反。凡解難解而解其同。象曰：九二貞吉，得中道也。六三：負且乘，致寇至，貞吝。處非其位，履非其正，以附於四，用夫柔邪以自媚者也，乘二負四，以容其身，寇之來也，自己所致，雖幸而免，正之所賤也。○〔乘〕如字，王繩證反。象曰：負且乘，亦可醜也，自我致戎，又誰咎也。九四：解而拇，朋至斯孚。失位不正而比於三，故三得附之，爲其拇也。三爲之拇，則失初之應，故解其拇，然後朋至而信矣。○〔拇〕茂后反。象曰：解而拇，未當位也。六五：君子維有解，吉，有孚于小人。居尊履中而應乎剛，可以有解而獲吉矣，以君子之道解難釋險，小人雖闇，猶知服之而无怨矣，故曰有孚于小人也。○維，有〔解〕音蟹。象曰：君子有解，小人退也。上六：公用射隼于高墉之上，獲之，无不利。初爲四應，二爲五應，三不應上，夫位負乘，處下體之上，故曰高墉。墉非隼之所處，高非三之所履，上六居動之上，爲解之極，將解荒悖而除穢亂者也，故用射之極而後動成，而後舉，故必獲之而无不利也。○〔射〕食亦反，〔隼〕荀尹反，〔墉〕音容。象曰：公用射隼，以解悖也。○〔解〕佳買反。

䷨ 兌下艮上。損：有孚，元吉，无咎，可貞，利有攸往。曷之用？二簋可用享。二簋，質薄之器也，行損以信，雖二簋而可用享。二簋應有時。至約之道，不可常也。損剛益柔有時。下不敢剛貴於上，行損剛益柔之謂也，剛柔之際，義无咎也。○〔損〕孫本反，〔簋〕音軌，〔享〕香兩反，〔上〕行時掌反。凡上行皆同。損而有孚，元吉，无咎，可貞，利有攸往。損下益上，其道上行。艮爲陽，兌爲陰，凡陰順於陽者也，陽止於上，陰說而順，損下益上，上行之義也。○〔損〕孫本反，〔簋〕音軌，〔享〕香兩反，〔上〕行時掌反。凡上行皆同。損而有孚，元吉，无咎，可貞，利有攸往。曷之用？二簋可用享。二簋應有時。損剛益柔有時。損下益上，不以益上，損剛而不爲邪，益上而不消剛，則元吉无咎而可正，利有攸往矣。損剛益柔，不以爲諂，則何咎而可正，雖不能拯濟大難，以斯有往，物无距也。○〔長〕丁丈反。曷之用，曷，辭也，言何用豐爲也。二簋可用享。二簋，質薄之器也，行損以信，雖二簋而可用享。二簋應有時。至約之道，不可常也。損剛益柔有時。下不敢剛貴於上，行損剛益柔之謂也，剛

爲德長損之不可以爲常也損益盈虛與時偕行自然之質各定其分短者不爲長者不爲有餘損益將何加焉非道之常故必與時偕行也象曰山下有澤損山下有澤損之象也君子以懲忿窒欲○可損之善莫善忿欲也懲直升反〔忿〕芳粉反窒〔窒〕珍栗反初九已事遄往无咎酌損之上損之爲道損剛益柔以應其時者也居於下極損剛奉柔則不可以盈事已則往不敢宴安乃獲无咎也剛以奉柔雖免乎咎猶未親也故既酌損乃得合志也遄速也○〔已〕音以〔遄〕市專反象曰已事遄往尚合志也故速往也九二利貞征凶弗損益之柔不可全益剛不可全創下不可以无正初九已損剛以順柔九二履中而復損己以益柔則剝道成焉故不可遄往而利貞也進之乎柔則凶矣故曰征凶也故九二不損而務益以中爲志也象曰九二利貞中以爲志也六三三人行則損一人一人行則得其友損之爲道損下益上其道上行三人並行以承於上則上失其友內无其主名之曰益其實乃損故天地相應乃得化醇男女匹配乃得化生陰陽不對生可得乎故六三獨行乃得其友三陰俱行則必疑矣象曰一人行三則疑也六四損其疾使遄有喜无咎履得其位以柔納剛能損其疾也疾何可久故遄乃有喜有喜乃免故使遄有喜損疾以離其咎有喜乃免故使離力智反象曰損其疾亦可喜也六五或益之十朋之龜弗克違元吉以柔居尊而爲損道江海處下百谷歸之履尊以損則或益之矣朋黨也龜者決疑之物也陰非先唱柔非自任尊以自居損以守之故人用其力事竭其功知者慮能明者慮策弗能違也則衆才之用盡矣獲益而得十朋之龜足以盡天人之助也象曰六五元吉自上祐也上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家處損之終上无所奉損終反益剛德不損乃反益之而不憂於咎用正而吉不制於柔剛德遂長故曰弗損益之无咎貞吉利有攸往也居上乘柔處損之極尚夫剛德爲物所歸故曰得臣得臣則天下爲一故无家也象曰弗損益之大得志也

☳☴巽下震上益利有攸往利涉大川彖曰益損上益下民說无疆震陽也巽陰也巽非違震者也處上而巽不違於下損上益下之謂也○〔說〕音悅〔疆〕居良反自上下下其道大光利有攸往中正有慶中正五處中正自上下下故有慶也以中正有慶之德有攸往也何適而不利哉○〔下下〕上遐嫁反下如字注同利涉大川木道乃行木者以涉大川爲常而不溺者也以益涉難同乎木也益動而巽日進无疆天施地生其益无方施始豉反下○凡益之道與時偕行益之爲用施未足也端而益之害之道也故凡益之道與時偕行也象曰風雷益君子以見善則遷有過則改遷善改過益莫大焉初九利用爲大作元吉无咎處益之初居動之始體夫剛德以蓄其事而乎巽以斯大作必獲大功夫居下非厚事之地在卑非任重之處大作非小功所濟故元吉乃得无咎也象曰元吉无咎下不厚事也時可以大作而下不可以厚事得其時而无其處故元吉乃得无咎也六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉以柔居中而得其位處內履中居益以沖益自外來不召自至不先不爲則朋龜獻策同於損卦六五之位位不當尊故吉在永貞也帝者生物之主巽益之宗出震而齊巽者也大二居益之中體柔當位而應於巽享帝之美在此時也○〔享〕香兩反象曰或益之自外來也六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭以陰居陽求益者也故曰益之益不外來己自爲之物所不與故在謙則戮救凶則免以陰居陽處下卦

之上。壯之甚也。用救衰危。物所恃也。故用凶事。乃得无咎也。若能益不爲私。志在救難。壯不至亢。不失中行。以此告公。國主所任也。用圭之禮。備此道矣。故曰有孚中行。告公用圭也。公者。臣之極也。凡事足以施天下。則稱王。次天下之大者。則稱公。六三之才。不足以告王。足以告公而得用圭也。故曰中行告公用圭也。

象曰。益用凶事。固有之也。用得固施凶事。乃得有之也。

六四。中行告公從。利用爲依遷國。居益之時。處巽之始。體柔當位。在上應下。卑不窮下。高不處亢。位難不中。用中行者也。以斯告公。公何有不從。以斯依遷。誰有不納也。

象曰。告公從以益志也。志得益也。

九五。有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。

得位履尊。爲益之主者也。爲益之大。莫大於信。爲惠之大。莫大於心。因民所利而利之。焉惠而不費。惠心者也。信以惠心。盡物之願。故不待問而元吉。有孚惠我德也。以誠惠物。物亦應之。故曰有孚惠我德也。

象曰。有孚惠心。勿問之矣。惠我德。大得志也。

上九。莫益之。或擊之。立心勿恆。凶。

處益之極。過盈者也。无厭者也。求益盈。怨者非一。故曰或擊之也。○厭於豔反。

象曰。莫益之偏辭也。或擊之自外來也。

周易卷第四

周易下經夬傳第五

王弼註

䷪ 乾下兌上。夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往。夫與剝反者也。剝以柔變剛至於剛幾盡。夫以剛決柔。如剝之消剛剛隕則君子道消柔消則小人道隕。君子道消則剛正之德不可得直道而用。刑罰之威不可得坦然而行。揚于王庭其道公也。○〔夬〕古快反。〔幾〕音祈。象曰夬決也剛決柔也健而說決而和。○〔決〕古穴反。〔說〕音悅。揚于王庭柔乘五剛也。剛德齊長。一柔爲逆。衆所同誅而无忌者也。故可揚于王庭。○〔長〕丁丈反。孚號有厲其危乃光也。剛正明信以宣其令。則柔邪者危。故曰其危乃光也。告自邑不利即戎所尚乃窮也。以剛斷制。告令可也。告自邑。謂行令於邑也。用剛斷戎。尚力取勝也。尚力取勝。物所同疾也。利有攸往剛長乃終也。剛德愈長。柔邪愈消。故利有攸往。道乃成也。象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌。澤上於天。夫之象也。澤上於天。必來下潤。施祿及下之義也。夫者。明法而決斷之象也。忌。禁也。法明斷嚴。不可以慢。故居德以明禁也。施而能嚴。嚴而能施。健而能說。決而能和。美之道也。○〔上〕時掌反。〔施〕始豉反。初九壯于前趾往不勝爲咎。居健之初。爲決之始。宜審其策。以行其事。壯其前趾。往而不勝。宜其咎也。象曰不勝而往咎也在往前也。九二惕號莫夜有戎勿恤。居健履中。以斯決事。能審己度而不疑者也。故雖有惕懼號呼。莫夜有戎。不憂不惑。故勿恤也。○〔惕〕勅歷反。〔號〕戶羔反。〔莫〕音暮。〔呼〕火故反。象曰有戎勿恤得中道也。九三壯于頄有凶。君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎。頄。面權也。謂上六也。最處體上。故曰權也。剝之六三。以應陽爲害夫。剛長則君子道興。陰盛則小人道長。然則處陰長而助陽則害。處剛長而助柔則凶。爲剛長而三獨應上六。助於小人。是以凶也。君子處之。必能棄夫情累。決之不疑。故曰夬夬也。若不與衆陽爲羣。而獨行殊志。應於小人。則受其困焉。遇雨若濡。有恨而无所咎也。○〔頄〕求龜反。又音求。〔濡〕而朱反。〔慍〕紆運反。象曰君子夬夬終无咎也。九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信。下剛而進。非己所據。必見侵傷。失其所安。故臀无膚。其行次且也。羊者牴很難移之物。謂五也。五爲夬主。非下所侵。若牽於五。則可得悔亡而已。剛亢不能納言。自任所處。聞言不信。以斯而行。凶可知矣。○〔臀〕徒敦反。〔次〕本亦作趑。七私反。〔且〕本亦作趣。七餘反。象曰其行次且位不當也。聞言不信聰不明也。同於噬嗑之凶。九五莧陸夬夬中行无咎。莧陸。草之柔脆者也。決之至易。故曰夬夬也。夬之爲義。以剛決柔。以君子除小人者也。而五處尊位。最比小人。躬自決者也。以至尊而敵至賤。難其克勝。未足多也。處中而行。足以免咎而已。未足光也。○〔莧〕閑辨反。又胡練反。一本作莞。華板反。〔脆〕七歲反。象曰中行无咎中未光也。上六无號終有凶。處夬之極。小人在上。君子道長。衆所共棄。故非號咷所能延也。○〔咷〕徒刀反。象曰无號之凶終不可長也。

䷫ 巽下乾上。姤女壯勿用取女。彖曰姤遇也柔遇剛也。施之於人。卽女遇男也。一女而遇五男。爲壯至甚。故不可取也。○〔姤〕古豆反。〔取〕七喻反。下同。勿用取女不可與長也。天地相遇品物咸章也。咸。成也。剛遇中正天下大行也。化乃大行也。姤之時義大矣哉。凡言義者。不盡於所見。中有意謂者也。象曰天下有風姤后以施命誥四方。初六繫于金柅貞吉有攸往見凶。羸豕孚蹢躅。金者剛之物。柅者制動之主。謂九四也。初六處遇之始。以一柔而承五剛。體夫躁質。得遇而通。散而无主。自縱者

也柔之爲物不可以不率臣妾之道不可以不貞故必繫于正應乃得貞吉也若不率于一而有攸往行則唯凶是見矣贏豕謂之羸豕也孚猶務躁也夫陰賓而躁恣者羸豕特甚焉言以不貞之陰失其所率其爲淫醜若羸豕之孚務躋躅也〇〔蹢〕古報反鄭作詰起一反〔躅〕乃履反〔躅〕直錄反〔牝〕頻忍反象曰繫于金柅柔道牽也九二包有魚无咎不利賓初陰而窮下故舍魚不正之陰處遇之始不能逆近者也初自樂來應己之廣非爲犯奪故无咎也檀人之物以爲己惠義所不爲故不利賓也〇〔包〕白交反下同鄭百交反象曰包有魚義不及賓也九三臀无膚其行次且厲无大咎處下體之極而二據於初不爲己乘居不獲安行无其應不能牽據以固所處故曰臀无膚其行次且也然履得其位非爲妄處不遇其時故使危厲災非己招是以无大咎也象曰其行次且行未牽也九四包无魚起凶二有其魚故失之也无民而動失應而作是以凶也象曰无魚之凶遠民也九五以杞包瓜含章有隕自天杞之爲物生於肥地者也包瓜爲物繫而不食者也九五履得尊位而不遇其應得地而不食含章而未發不遇其應命未流行然處得其所體剛居中志不舍命不可傾隕故曰有隕自天也〇〔遠〕袁萬反〔杞〕音起荀杞馬云大木鄭云柳象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也上九姤其角吝无咎進之於極无所復遇遇角而已故曰姤其角也進而无遇獨恨而已不與物爭其道不害故无凶咎也〇〔吝〕音捨下同〔復〕扶又反象曰姤其角上窮吝也

䷬ 坤下兌上萃亨聚乃通也〔萃〕在季反〇王假有廟假至也王以聚至有廟也〔假〕更白反利見大人亨利貞聚得大人乃得通而利正也用大牲吉利有攸往彖曰萃聚也全夫聚道用大牲乃吉也聚而遺不全而用大牲神不福也順以說剛中而應故聚也但順而說則邪佞之道也剛而違於中應則強亢之德也何由得聚順說而以剛爲主主剛而履中履中以應故得聚也〇〔說〕音悅王假有廟致孝享也全聚乃得致孝之享也利見大人亨聚以正也大人體中正者聚也通聚以正乃得全也用大牲吉利有攸往順天命也順以說聚而不損剛順天命者也天德剛而不違中順天則說而以剛爲主也觀其所聚而天地萬物之情可見矣方以類聚物以羣分情同而後乃聚氣合而後乃羣象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞〇聚而无防則衆生心〔上〕時掌反〔除〕如字初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎有應在四而三承之心懷嫌疑故有孚不終也不能守道以結至好迷務競爭故乃亂乃萃也一握者小之貌也爲笑者慢易之貌也己爲正妃三以近寵若安夫卑退謙以自牧則勿恤而往无咎也〇〔號〕戶報反鄭戶羔反〔握〕烏學反〔好〕呼報反〔惡〕乃亂反〔妃〕音配象曰乃亂乃萃其志亂也六二引吉无咎孚乃利用禴居萃之時體柔當位處坤之中己獨處正與衆相殊異操而聚民之多辟獨正者危未能變體以遠於害故必見引然後乃吉而无咎也禴殷春祭名也四時祭之省者也居聚之時處於中正而行以忠信故可以省薄薦於鬼神也〇〔禴〕羊略反〔遠〕袁萬反〔省〕生領反象曰引吉无咎中未變也六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝正相聚相聚不正患所生也千人之應害所起也故萃如嗟如无攸利也上六亦无應而獨立處極而憂危思援而求朋巽以待物者也與其萃於不正不若一陰之於同志故可以往而无咎也小吝也象曰往无咎上巽也九四大吉无咎履非其位而下據二陰相合猶不若一陽之應故有小吝也象曰大吉无咎位不三陰得其所據失其所處處聚之時不正而據故必大吉立夫大功然後无咎也象曰大吉无咎位不

當也九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡處聚之時最得盛位故曰萃有位也四專而據己德不行自守而已故曰无咎匪孚夫脩仁守正久必悔消故曰元永貞悔亡

象曰萃有位志未光也上六齎咨涕洟无咎處聚之時居於上極五非所乘內无應援處上獨立近遠无助危莫甚焉齎咨嗟嘆之辭也若能知危之至懼禍之深憂病之甚至于涕洟不敢自安亦衆所不害故得无咎也○齎音資咨音諮涕音體洟音夷又音弟

象曰齎咨涕洟未安上也

䷭巽下坤上升元亨用見大人勿恤巽順可以升陽爻不當尊位无嚴剛之正則未免於憂故用見大人乃勿恤也南征吉以柔之南則麗乎大明也

彖曰柔以時升乃得升也巽而順剛中而應是以大亨純柔則不能自升剛亢則物不從既以時升又巽而順剛中而應以此而升故得大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也巽順以升至于大明志行之謂也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大初六允升大吉允當也巽卦三爻皆升者也雖无其應處升之初與九二九三合志俱升當升之時升必大得是以大吉也

象曰允升大吉上合志也九二孚乃利用禴无咎五爲應往必見任體夫剛德進不求寵閉邪存誠志在大業故乃利用薄約于神明矣

象曰九二之孚有喜也九三升虛邑履得其位以陽升陰以斯而舉莫之違距故若升虛邑也○虛如字徐去魚反

象曰升虛邑无所疑也往必得也六四王用亨于岐山吉无咎處升之際下升而進可納而不可距也距下之進據來自專則殃咎至焉若能不距而納順物之情以通庶志則得吉而无咎矣岐山之會順事之情无不納也○岐其宜反

象曰王用亨于岐山順事也六五貞吉升階升得尊位體柔而應納而不距任而不專故得貞吉升階而尊也

象曰貞吉升階大得志也上六冥升利于不息之貞處升之極進而不息者也故雖冥猶升也故施於不息之正則可用於喬物之主則喪矣息浪反喪息浪反

冥升在上消不富也勞不可久也

䷮坎下兌上困亨窮必通也處窮而不能自通者小人也貞大人吉无咎處困而得吉乃免也有言不信尚口乃窮也處困而言不見信之時也非行言之時而欲用言以免必窮者也其吉在於貞大人口何爲乎

象曰澤无水困君子以致命遂志澤无水則水在澤下困之象也處困而屈其志者小人也君子固窮道可忘乎初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿最處底下沈滯卑困居无所安故曰臀困于株木也欲之其應二隔其路居則困于株木進不獲援必隱遯者也故曰入于幽谷也三歲不覿○覿徒歷反株張愚反覿大歷反遯徒困反

象曰入于幽谷幽不明也入于幽者不明之辭也以自藏也九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎以陽居陰尚謙者也居困之時處得其中體夫剛質而用中履謙應不在一心无所私盛莫先焉夫謙以待物物之所歸則以處險難之所濟履中則不失其宜无應則心无私恃以至矣困物莫不至不勝豐衍故曰困于酒食矣坎北方之卦也朱紱南方之物也處困以斯能招異方者也故曰朱紱方來也豐衍盈盛故利用享祀盈而又進傾之道也以此而征凶誰咎乎故

曰征凶无咎。〔紱音弗。下同。〕〔享〕許兩反。象曰困于酒食中有慶也。六三。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。石之爲物堅而不納。者也。謂四也。三以陰居陽。志欲上進。四自納初。不受己者也。二非所據。剛非所乘。上比困石。下據蒺藜。无應而入。焉得配耦。在困處斯凶。其宜也。〔蒺〕音疾。〔藜〕音黎。象曰。據于蒺藜。乘剛也。入于其宮。不見其妻。不祥也。九四。來徐徐。困于金車。吝。有終。徐徐者。疑懼之辭也。志在於初。而隔於二。履不當位。威命不行。棄之則不能。欲往則畏二。故曰來徐徐。金車者。謂二也。二剛以載者也。故謂之金車。徐徐困于金車也。有應而不能濟之。故曰吝也。然以陽居陰。履謙之道。量力而處。不與二爭。故曰有終也。象曰。來徐徐。志在下也。初也。雖不當位。有與也。九五。劓刖。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。受福也。以陽居陽。任其壯者也。不能以謙致物。物則不附。忿物不附。而用其壯猛。行其威刑。異方愈乖。違愈叛。刑之欲。以得乃益所以失也。故曰劓刖。困于赤紱也。二以謙得之。五以剛失之。體在中直。能不遂迷。困而後能用其道者也。致物之功。不在於暴。故曰徐也。困而後乃徐。徐則有說。夫。故曰困于赤紱。乃徐有說也。祭祀所以受福也。履夫尊位。困而能改。不遂其迷。以斯祭祀。必得福焉。故曰利用祭祀也。〇〔劓〕魚器反。〔刖〕五刮反。又音月。象曰。劓刖志未得也。乃徐有說。以中直也。利用祭祀。受福也。上六。困于葛藟。于臲卼。曰動悔有悔。征吉。居困之極。而乘於剛。下无應。行則纏繞。居不獲安。故曰困于葛藟。于臲卼也。下句无困字。因處困之極。行无通路。居无所安。困之至也。凡物窮則思變。困則謀通。處至困之地。用謀之時也。曰者。思謀之辭也。謀之所行。有隙則獲。言辭何以通。至困乎。曰動悔有悔。以征則齊矣。故曰動悔有悔。征吉也。〇〔藟〕力軌反。〔臲〕五結反。王肅五刮反。〔卼〕五骨反。又音月。象曰。困于葛藟。未當也。所處未當。故致此困也。動悔有悔。吉行也。

☵☴ 巽下坎上。井。改邑不改井。井以不變爲德者也。〇〔井〕精領反。无喪无得。德有常也。〇〔喪〕息浪反。往來井井。不淪也。汔至亦未繘井。已來而未出井也。〇〔汔〕許訖反。王其乞反。〔繘〕音橘。汲水索也。又其律反。羸其瓶。凶。井道以已出爲功也。幾至而覆。與未汲同也。〇〔羸〕律悲反。〔瓶〕白經反。象曰。巽乎水而上水。井。音擧之上。下。〇〔上〕時掌反。下皆同。井養而不窮也。改邑不改井。乃以剛中也。以剛處中。故能定居其所而不變也。〇〔養〕如字。汔至亦未繘井。未有功也。井以成爲功。已羸其瓶。是以凶也。象曰。木上有水。井。君子以勞民勸相。木上有水。井之象也。上水以養。養而不窮者也。相猶助也。可以勞民勸助。莫若養而不窮也。〇〔勞〕力報反。〔相〕息亮反。初六。井泥不食。舊井无禽。最在井底。又无應。沈滯淖穢。故曰井泥。不食也。井泥而不可食。則是久井不見潔治者也。久井不見潔治。禽所不嚮。而況人乎。一時所共棄。舍也。井者不變之物。居德之地。極德至數。物无取也。〇〔泥〕乃計反。〔舍〕上聲。下同。象曰。井泥不食。下也。舊井无禽。時舍也。九二。井谷射鮒。甕敝漏。谿谷出水。從上注下。水常射焉。井之爲道。以下給上者也。而无應於上。反下與初。故曰井谷射鮒。鮒謂初也。失井之道。水不上出。而反下注。故曰甕敝漏也。夫處上宜下。處下宜上。井已下矣。而復下注。其道不交。則莫之與也。〇〔谷〕古木反。又音浴。〔射〕食亦反。徐食夜反。〔鮒〕音附。〔甕〕屋送反。〔敝〕婢世反。象曰。井谷射鮒。无與也。九三。井渫不食。爲我心惻。可用汲。王明。並受其福。渫。不停污之謂也。處下卦之上。履得其位。而應於上。得井之義也。當井之義。而不見食。脩己全潔。而不見用。故爲我心惻也。爲猶使也。不下注。而應上。故可用汲也。王明。則見照明。既嘉其行。又欽其用。故曰王明。並受其福也。〇〔渫〕息列反。徐食列反。〔惻〕音測。〔汲〕音急。行下孟反。下同。象

曰井潔不食行惻也行感於誠故曰惻也求王明受福也六四井甃无咎得位而无應自守而不能給上可以修井之褁補過而已○甃側舊反象曰井甃无咎修井之褁補過而已○甃側舊反象曰井洌寒泉食井洌潔也居中得位體剛不撓不食不義中正高潔故井洌寒泉然後乃食也○洌音列象曰寒泉之食中正也上六井收勿幕有孚元吉處井上極水已出井井功大成在此爻矣故曰井收也羣下仰之以濟淵泉由之以通者也幕猶覆也不擅其有不私其利則物歸之往无窮矣故曰勿幕有孚元吉也○收詩救反又如字幕音莫象曰元吉在上大成也

䷰離下兌上革已日乃孚元亨利貞悔亡夫民可與習常難與適變可與樂成難與慮始故革之爲道即日不孚已日乃孚然後乃得元亨利貞悔亡也已日而不孚革不當也悔吝之所生生乎變者也革而當其悔乃亡也象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革凡不合而後乃變生變之所生生於不合者也故取不合之象以爲革也息者生變之謂也火欲上而澤欲下水火相戰而後生變者也二女同居而有水火之性近而不相得也○息如字已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡夫所以得革而信者文明以說也文明以說履正而行以斯爲革應天順民大亨以正者也革而大亨以正非當如何○說音悅天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉象曰澤中有火革君子以治歷明時歷數時會存乎變也初九鞏用黃牛之革在革之始革道未成固夫當中未能應變者也此可以守成不可以有爲也鞏固也黃中也牛之革堅韌不可變也固之所用常中堅韌不肯變也○鞏九勇反象曰鞏用黃牛不可以有爲也六二已日乃革之征吉无咎陰之爲物不能先唱順從者也不能自革革已乃能從之故曰已日乃革之也二與五雖有水火殊體之異同處厥中陰陽相應往必合志不憂咎也是以征吉而无咎象曰已日革之行有嘉也九三征凶貞厲革言三就有孚已處火極上卦三爻雖體水性皆從革者也自四至上從命而變不敢有違故曰革言三就有孚革言三就而猶征之凶其宜也○就如字下孟反又行下孟反象曰革言三就又何之矣九四悔亡有孚改命吉初九處下卦之下九四處上卦之下故能變也无應悔也與水火相比能變者也是以悔亡處水火之際居會變之始能不固吝不疑於下信志改命不失時願是以吉也有孚則見信矣見信以改命則物安而无違故曰悔亡有孚改命吉也處上體之下始宣命也象曰改命之吉信志也信志而行九五大人虎變未占有孚未占而孚合時心也象曰大人虎變其文炳也上六君子豹變小人革面居變之終變道已成君子處之能成其文小人革面以順上也○炳兵領反征凶居貞吉改命創制變道已成功成則事損事損則无僞故居則得正而吉征則躁擾而凶也象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也○蔚紆勿反

䷯巽下離上鼎元吉亨革去故而鼎取新取新而當其人易故而法制齊明吉然後乃亨故先元吉而後亨也鼎者成變之卦也革既變矣則制器立法以成之焉變而无制亂可待也法制應時然後乃吉賢愚有別尊卑有序然後乃亨故先元吉而後乃亨○鼎丁冷反象曰鼎象也以木巽火亨飪也亨飪鼎之用也○亨普庚反下竝同飪如甚反烹而熟也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢亨者鼎之所爲也革去故而鼎成新故爲亨飪調和之器也去故取新聖賢不可失也飪孰也天下莫不用之而聖人用之乃上以享上帝而下以大亨養聖賢也○享香兩反巽而耳目聰明聖賢獲養則己不爲而成矣故

巽而耳目聰明也柔進而上行得中而應乎剛是以元亨謂五有斯二德故能成新獲也有斯二德故能成新大亨也〇〔上〕時掌反象曰木上有火鼎君子以正位凝命凝者嚴整之貌也鼎者取新成變者也革去故而鼎成新正位者明尊卑之序也凝命者以成教命之嚴也〇〔凝〕魚承反初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎凡陽爲實而陰爲虛鼎之爲物下實而上虛而今陰在下則是爲覆鼎也鼎覆則趾倒矣否謂不善之物也取妾以爲室主亦顛趾之義也處鼎之初將在納新施顛以出穢得妾以爲子故无咎也〇〔顛〕丁田反〔趾〕音止〔出〕尺遂反或如字〔否〕悲己反下同〔覆〕芳目反〔倒〕丁老反象曰鼎顛趾未悖也倒以寫否故未悖〔悖〕必內反利出否以從貴也棄穢以納新也九二鼎有實我仇有疾不我能即吉以陽之實處鼎之中有實者也有實之物不可復加益之則溢反傷其實我仇謂五也困於乘剛之疾不能就我則我不溢得全其吉也〇〔仇〕音求〔復〕扶又反象曰鼎有實慎所之也有實之鼎不可復有所取才任已極不可復有所加我仇有疾終无尤也九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉鼎之爲義虛中以待物者也而三處下體之上以陽居陽守實无應无所納受耳宜空以待鉉而反全其實塞故曰鼎耳革其行塞雖有雉膏而終不能食也雨者陰陽交和不偏亢者也雖體陽爻而統屬陰卦若不全任剛亢務在和通方雨則悔虧終則吉也〇〔行〕下孟反〔塞〕悉則反象曰鼎耳革失其義也九四鼎折足覆公餗其形渥凶處上體之下而又應初既承且施非己所堪故曰鼎折足也初已出否至四所盛則已潔矣故曰覆公餗也渥沾濡之貌也既覆公餗體爲渥沾知小謀大不堪其任受其至辱災及其身故曰其形渥凶也〇〔折〕之舌反〔餗〕速鹿反〔渥〕於角反〔施〕始豉反〔盛〕音成〔知〕音智象曰覆公餗信如之何不量其力果致凶災信如之何六五鼎黃耳金鉉利貞居中以柔能以通理納乎剛正故曰黃耳金鉉利貞也耳黃則能納剛正以自舉也〇〔鉉〕懸典反又古懸反象曰鼎黃耳中以爲實也以中爲實所受不妄也上九鼎玉鉉大吉无不利處鼎之終鼎道之成也居鼎之成體剛履柔用勁施鉉以斯處上高不誠亢得夫剛柔之節能舉其任者也應不在一則靡所不利也〇〔勁〕古政反象曰玉鉉在上剛柔節也

☳震下☳震上震亨懼以成則是以亨震來虩虩笑言啞啞震之爲義威震驚駭怠惰以肅解慢者也故震來虩虩恐懼之貌也震者威至而後乃懼也故曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也威震驚乎百里則是可以不喪匕鬯矣匕所以載鼎實鬯香酒奉宗廟之盛也〇〔喪〕息浪反卦內竝同〔匕〕必以反〔鬯〕勅亮反象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也明所以堪長子之義也不喪匕鬯則已出可以守宗廟〇〔長〕丁丈反〔已〕音紀象曰洊雷震君子以恐懼脩省初九震來虩虩後笑言啞啞吉體夫剛德爲卦之先能以恐懼脩其德也〇〔洊〕在薦反象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得震之爲義威懼怠懈嘉整惰慢者也初幹其任而二乘之震來則危喪其資貨亡其所處矣故曰震來厲億喪貝億辭也貝資貨也貨糧用之屬也犯逆受戮无應而行行无所舍威嚴大行物莫之禦无糧而走雖復超越陵險必困于窮匱不過七日故曰勿逐七日得也〇〔億〕於其反下同鄭如字〔喪〕去聲〔貝〕如字〔躋〕子西反〔復〕扶又反象曰震來厲乘剛也六三震蘇蘇震行无眚不當其位位非

所處故懼蘇蘇也而无乘剛之逆故可以懼行而无眚也○眚生領反象曰震蘇蘇位不當也九四震遂泥處四陰之主宜勇其身以安於衆若陰之中居恐懼之時爲衆其震也遂困難矣履夫不正不能除恐使物安己德未光也○泥乃計反荀本遂作隧泥乃低反難乃旦反象曰震遂泥未光也六五震往來厲億无喪有事往則无應來則乘剛恐而往來不免於危夫處震之時而得尊位斯乃有事之機也而懼往來將喪其事故曰億无喪有事也象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也大則无喪往來乃危也上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言處震之極求中未得故懼而索索視而矍矍无所安親也己處動極而復征焉凶其宜也若恐非己造彼動故懼懼鄰而戒合於備豫故无咎也極懼相疑故雖婚媾而有言也○索桑落反矍俱縛反徐許縛反媾古豆反象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

䷳艮下艮上艮其背目无患也根恨反○不獲其身所止在後故不得其身也行其庭不見其人相背故也○背音佩无咎凡物對面而不相通否之道也艮者止而不相交通之卦也各止而不相與何得无咎唯不相見乃可也施止於背不隔物欲得其所止也背者无見之物无見則自然靜止靜止而无見則不獲其身矣相背者雖近而不相見故行其庭不見其人也夫施止不於无見令物自然而止而強止之則姦邪並興近而不相得則凶其得无咎艮其背不獲其身行其庭不見其人故也○否備鄙反強其兩反象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明止道不可常用必施於不可以行適於其時乃光明也艮其止止其所也易背曰止以明背即止也施止不可於面施止於背乃可也施止於止不施止於行其所夫故曰艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也象曰兼山艮君子以思不出其位各止其所不侵官也初六艮其趾无咎利永貞處止之初行无所之故止其趾乃得无咎至靜而定故利永貞象曰艮其趾未失正也六二艮其腓不拯其隨其心不快隨謂趾也止其腓故其趾不拯也腓體躁而處止而不得其隨又不能退聽安靜故其心不快也○腓符非反拯救也快苦夫反象曰不拯其隨未退聽也九三艮其限列其夤厲薰心限身之中也三當兩象之中故曰艮其限夤當中脊之肉也止加其身中體而分故列其夤而憂危薰心也艮之爲義各止於其所上下不相與至中則列矣列加其夤危莫甚焉危亡之憂乃薰灼其心也施止體中其體分焉體分兩主大器喪矣○夤引真反又音酳薰許云反象曰艮其限危薰心也六四艮其身无咎中上稱身履得其位止求諸身得其所處故不陷於咎也象曰艮其身止諸躬也自止其躬不分全體六五艮其輔言有序悔亡施止於輔以處於中故不口无擇言能亡其悔也象曰艮其輔以中正也能用中正故言有序也上九敦艮吉居止之極極在上不照非宜其吉也象曰敦艮之吉以厚終也

䷴艮下巽上漸女歸吉利貞漸者漸進之卦也止而巽以斯適進漸進者也以止巽爲進故女歸吉也進而用正故利貞也○漸捷檢反象曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也以漸進得位也止而巽動不窮也象曰山上有木漸君子以居賢德善俗賢德以止巽則居風俗以止巽乃善初六鴻漸于干小子厲有言无咎鴻水鳥也適進之義始於下而升者也故以鴻爲喻六爻

皆以進而履之爲義焉始進而位乎窮下又无其應若履于干危不可以安也始進而未得其位則困於小子窮於謗言故曰小子厲有言也困於小子讒諛之言未傷君子之義故曰无咎也象曰小子之厲義无咎也六二鴻漸于磐飲食衎衎吉磐山石之安者也進而得位居中而應本无祿養進而得之其爲歡樂願莫先焉○〔磐〕畔干反〔衎〕苦旦反〔養〕羊尚反象曰飲食衎衎不素飽也九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇陸高之頂也進而之陸與四相得不能復反者也夫征不復樂於邪配則婦亦不能執貞夫非夫而孕故不育也三本艮體而素乎羣醜與四相得遂乃不反至使婦孕不育見利忘義貪進忘舊凶之道也異體合好順而相保物莫能間故利禦寇也○〔孕〕以證反〔復〕扶又反象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也六四鴻漸于木或得其桷无咎鳥而之木得其宜也或得其桷遇安棲也雖乘剛志相得也○〔離〕力智反〔桷〕音角象曰或得其桷順以巽也九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉陵次陸者也進得中位而隔乎三四不得與其應合故婦三歲不孕也各履正而居中三四不能久壅其塗者也不過三歲必得所願夫進以正邦三年有成成則道濟故不過三歲也象曰終莫之勝吉得所願也上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉處高絜不累於位无物可以屈其心而亂其志義裁清遠儀可貴也故曰其羽可用爲儀吉○〔累〕劣僞反象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

䷵ 兌下震上 歸妹征凶无攸利妹者少女之稱也兌爲少陰震爲長陽少陰而交長陽說以動嫁妹之象也○〔少〕詩照反下同〔稱〕尺證反〔長〕丁丈反下同象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也陰陽既合長少又交天地之大義人倫之終始說以動所歸妹也少女而與長男交少女所不樂也而今說以動所歸必妹也雖與長男交嫁而係娣是以說也征凶位不當也嬪於不正說動以進妖邪之道也无攸利柔乘剛也以征則有不正以處則有乘剛之逆象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝歸妹相之道故以永終知敝世反初九歸妹以娣跛能履征吉少女而與長男爲耦非敵之謂是娣從之義也妹少女之稱也少女之行舍莫若娣夫承嗣以君之子雖幼而不妄行少女以娣而進吉其宜也○〔娣〕大計反〔跛〕波我反〔從〕才用反象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也九二眇能視利幽人之貞雖失其位而居內處中眇猶能視足以保常也在內履中而能守其常故利幽人之貞〔眇〕彌小反象曰利幽人之貞未變常也六三歸妹以須反歸以娣室主猶存而求進焉進未值時故有須也不可以進故反歸待時也○〔須〕如字象曰歸妹以須未當也九四歸妹愆期遲歸有時夫以不正無應而適人也必須彼道窮盡遲歸以待時也○〔愆〕起虔反〔遲〕雉夷反又直冀反象曰愆期之志有待而行也六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉歸妹之中獨處貴位故謂之帝乙歸妹也袂衣袖所以爲禮容者也其君之袂謂帝乙所寵也卑五也爲帝乙所崇飾故謂之其君之袂也配在九二兌少震長以長從少不若以少從長之爲美也故曰不若其娣之袂良也位在乎中以貴而行極陰之盛以斯適配雖不若少往亦必合故曰月幾望吉也○〔袂〕彌世反又音機〔幾〕音機象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也上六女承筐无實士刲羊无血无攸

利。羊謂三也。處卦之窮。卻无所承。下又无應。爲女而承命。則筐虛而莫之與。爲士而下命。則刲羊而无血。刲羊而无血。不應所命也。進退莫與。故曰无攸利也。○〔筐〕曲亡反。〔刲〕苦圭反。象曰。上六无實。承虛筐也。

周易卷第五

王弼註

䷶ 離下震上豐亨王假之（假庚白反又古雅反）大而亨者王之所至○勿憂宜日中豐之爲義閎弘微細通夫隱滯者也爲天下之主而令微隱者不亨憂未已也故至豐亨乃得勿憂也用夫豐亨不憂之德宜日中也（音闇）象曰豐大也處天中以遍照者也故曰宜日中也大之大也明以動故豐王假之尚大也大者王之所尚故至之也勿憂宜日中宜照天下也以勿憂之德故日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎豐之爲用困於昊食者也施於未足則尚豐施於已盈則方溢不可以爲常故具陳消息之道者也象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑文明以動不失情理也○（折）之舌反斷也初九遇其配主雖旬无咎往有尚處豐之初其配在四以陽適陽以明之動能相光大者也旬均也雖均无咎往有尚也初四俱陽爻故曰均也○（旬）如字又尚純反象曰雖旬无咎過旬災也過均則咎交斯叛也六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉蔀覆曖鄣光明之物也處明動之時不能自豐而无覩者也故曰豐其蔀日中見斗也日中者明之盛也斗見者闇之極也處盛明而豐其蔀故曰日中見斗不能自發故往得疑疾然履中當位處闇不邪有孚者也若辭也有孚可以發其志不困於闇故獲吉也○（蔀音部王普苟反）（曖）音愛（鄣）音章又音障（斗）（見音現不見同）象曰有孚發若信以發志也九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎沛幡幔所以禦盛光也沫微昧之明也處在上大志在乎陰雖愈乎以陰處陰亦未足以免於闇也所豐在沛日中見沫之謂也施明則見沫而已施用則折其右肱故可以自守而已未足用也○（沛本或作旆又普貝反）（沫）武蓋反又亡對反（肱）古宏反（曖）於代反（鄣）芳袁反（幔）末半反（禦）魚呂反象曰豐其沛不可大事也明不足也折其右肱終不可用也雖有左在不足用也九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉以陽居陰豐其蔀也得初以發夷主吉也象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也六五來章有慶譽吉以陰之質來適尊陽之位能自光大章顯其德獲慶譽也象曰六五之吉有慶也上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶屋藏蔭之物以陰處極而最在外不履於位深自幽隱絕迹深藏者也既豐其屋又蔀其家屋厚家覆闇之甚也闚其戶闃其无人棄其所處而自深藏也處於明動尚大之時而深自幽隱以高其行大道既濟而猶不見隱不爲賢更爲反道凶其宜也三年豐道之成治之道未濟隱猶可也既濟而隱以治爲亂也○（闚苦規反）（闃苦鶪反）（覿徒歷反）象曰豐其屋天際翔也翳先最其者也闚其戶闃其无人自藏也可以出而不出自藏之謂也非有爲而藏不出戶庭失時致凶況自藏乎凶其宜也○（爲于僞反）

䷷ 艮下離上旅小亨旅貞吉不足全夫貞吉之道唯足以爲旅之貞吉故特重曰旅貞吉也象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也夫物失其主則散柔乘於剛則乖既乖且散物皆羈旅何由得小亨而貞吉乎夫陽爲物長而陰皆順陽唯六五乘剛而復得中乎外以承于上陰各順陽不爲乖逆止而麗明動不履妄雖不及剛得尊位恢弘大通足以小亨令附旅者不失其正得其所安也旅之時義大矣哉旅者大散物皆失其所居之時也威失其居物願所附豈非知者有爲之時○（知）音智象曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留

獄止而明之刑戮詳也初六旅瑣瑣斯其所取災最處下極寄旅不得所安而爲斯賤之役所取致災志窮且困○瑣悉果反小也象曰旅瑣瑣志窮災也

六二旅即次懷其資得童僕貞次者可以安行旅之地也懷來也得位居中體柔奉上以此寄旅必獲次舍懷來資貨得童僕之所正也旅不可以處盛故其矣盡於童僕之正也過斯以往則見害矣童僕之正義足而已象曰得童僕貞終无尤也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲居下體之上與二相得以寄旅之身而爲施下之道與萌侵權主之所疑也故次焚僕喪而身危也○喪息浪反卦內并下卦同施始豉反象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

九四旅于處得其資斧我心不快斧所以斫除荊棘以安其舍者也雖處上體之下不先於物然而不得其位不獲平坦之地容于所處不得其次而得其資斧之地故其心不快也○快苦夬反象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

六五射雉一矢亡終以譽命射雉以一矢而復亡之明雖有雉終不可得矣寄旅而進雖處於文明之中居于貴位此位終不可有也以其能知禍福之萌不安其處以乘其下而上承於上故終以譽而見命也○射食亦反象曰終以譽命上逮也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶居高危而以爲宅巢之謂也客而得上位故先笑也以旅而處於上極衆之所嫉也以不親之身而當嫉害之地必凶之道也故曰後號咷牛者稼穡之資以旅處上衆所同嫉故喪牛於易不在於難物莫之與危而不扶喪牛于易終莫之聞莫之聞則傷之者至矣○號戶羔反咷道羔反易以豉反王音亦象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

䷸巽下巽上巽小亨全以巽爲德是以小亨也上下皆巽不違其令命乃行也故申命行事初六進退利武人之貞志治也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎處巽之中既在下位而復以陽居陰卑巽之甚故曰巽在牀下也卑甚失正則入于紛溷矣能以居中而施至卑於神祇而不用之於威勢則乃至于紛若之吉而亡其過矣故曰用史巫紛若吉也象曰紛若之吉得中也

九三頻巽吝頻頻蹙不樂而窮不得已之謂也以其剛正而爲四所乘志窮而巽是以吝也○蹙子六反象曰頻巽之吝志窮也

六四悔亡田獲三品有功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉以陽居陽損於謙巽然秉乎中正以宣其令物莫之違故曰貞吉悔亡无不利也化不以漸卒以剛直用加於物故初皆不說也終於中正邪道以消故有終也申命令謂之庚夫以正齊物不可卒也民迷固久直不可肆也故先申三日令著之後復申三日然後誅而无咎悔亡也○先西薦反後胡豆反象曰九五之吉位正中也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶處巽之極極巽過甚故曰巽在牀下也斧所以斷者也過巽失正喪所以斷故曰喪其資斧貞凶也

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

䷜ 兌下巽上 兌亨利貞彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞所以說以利貞也剛中故利貞柔外故說亨是以順乎天而應乎人天剛而不失說者也說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉象曰麗澤兌君子以朋友講習○麗猶連也施說之盛莫盛於此反又如字(難)乃旦反初九和兌吉居兌之初應不在一無所黨係和兌之謂也說不在諂履斯而行未見有疑之者吉其宜矣象曰和兌之吉行未疑也九二孚兌吉悔亡說不失中有孚者也失位而說孚吉乃悔亡也象曰孚兌之吉信志也其志信也六三來兌凶以陰柔之質履非其位來求說者也非正而求說邪佞者也象曰來兌之凶位不當也九四商兌未寧介疾有喜商商量裁制之謂也介隔也三爲佞說將近至尊故四以剛德裁而隔之使不得親近閑邪介疾宜其有喜也象曰九四之喜有慶也九五孚于剝有厲比於上而與相得處尊正之位不說信乎陽而說信乎陰孚于剝之義也剝之爲義小人道長之謂疏君子故曰位正當也上六引兌以正當之位信於小人而引然後乃說也靜退者也故必見引然後乃說也象曰上六引兌未光也

䷄ 坎下巽上 渙亨王假有廟利涉大川利貞彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同二以剛來居內而不窮於險四以柔得位乎外而與上同內剛而無險困之難外順而無違逆之乖是以亨利涉大川利貞也凡剛得暢而无忌回之累柔履正而同志乎剛則皆亨利涉大川利貞也○假庚白反(難)乃旦反王假有廟王乃在乎渙然之中故至有廟也利涉大川乘木有功也乘木卽涉難也木者專所以涉川而常用渙道必有功也象曰風行水上渙先王以享于帝立廟初六用拯馬壯吉渙散之初也處散未甚故可以遊行得其志而違於難不在危劇而後乃逃竄故曰用拯馬壯吉象曰初六之吉順也九二渙奔其机悔亡机承物者險爭故曰順也九二渙奔其机悔亡机承物者也謂初也二俱无應與初相得而初得散道離散而奔得其所安故悔亡也象曰渙奔其机得願也六三渙其躬无悔渙之爲義內險而外安散躬志外不固所守與剛合志故得无悔也象曰渙其躬志在外也六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思躡乎險難得位體巽與五合志內掌機密外宣化命者也故能散羣之險以光其道然處於卑順不可自專而爲散之任猶有丘墟匪夷之慮雖得元吉所思不可忘也象曰渙其羣元吉光大也九五渙汗其大號渙王居无咎處尊履正居巽之中散汗大號以濟險阨者也爲渙之主唯王居之乃得无咎也○汗下旦反象曰王居无咎正位也正位不可以假人上九渙其血去逖出无咎逖遠也最遠於害不近侵克散其憂傷遠出者也散患於遠害之地誰將咎之哉○去羌呂反(逖)湯歷反(遠)袁萬反象曰渙其血遠害也

䷃ 兌下坎上 節亨苦節不可貞彖曰節亨剛柔分而剛得中坎陽而兌陰也陽上而陰下剛柔分也剛柔分而不亂剛得中而爲制主節之義也節之大者莫若剛柔分別也苦節不可貞其道窮也爲節過苦則物不能堪也物不能堪則不可復正也說以行險當位以節中正以通然後乃亨也无說而行險過中而爲節則道窮也○說音悅天地節而四時成節以制度不

傷財不害民象曰澤上有水節君子以制數度議德行初九不出戶庭无咎爲節之初將整離散而立制度者也故宜於通塞慮於險巇不出戶庭慎密不失然後事濟而无咎也〇行下孟反下注同象曰不出戶庭知通塞也九二不出門庭凶初已造之至二宜宣其制而故匿之失時之極則逆慶矣故不出門庭則凶也象曰不出門庭凶失時極也六三不節若則嗟若无咎若辭也以陰處陽以柔乘剛違節之道以至哀嗟自己所致无所怨咎故曰无咎也象曰不節之嗟又誰咎也六四安節亨得位而順不改其節而能亨者也承上以斯得其道也象曰安節之亨承上道也九五甘節吉往有尚當位居中爲節之主不失其中不傷財不害民之謂也爲節而不苦非甘而何往而有尚也斯以往往有尚也象曰甘節之吉居位中也上六苦節貞凶悔亡過節之中以至亢極苦節者也以斯施人物所不堪正之凶也以斯脩身行在无妄故得悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

☲☴巽兌下上中孚豚魚吉利涉大川利貞彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚有上四儻然後乃孚〇豚徒尊反乃化邦也信立而後邦乃化也柔在內而剛得中各當其所剛得中則直而正柔在內則靜而順說而以巽信發於中而應在四得乎專吉也象在內而剛得中說而巽孚乃化邦也

豚魚吉信及豚魚也魚者蟲之隱者也豚者獸之微賤者也爭競之道不興中信之德淳著則雖微隱之物信皆及之利涉大川乘木舟虛也乘木於用舟之虛則終已无難乘木舟虛也〇乘繩證反舟虛也〇虛音墟盛之至也象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死信發於中雖過可亮初九虞吉有宅不燕虞猶專也爲信之始而應在四得乎專吉也象曰初九虞吉志未變也九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之處內而居重陰之下而履不失中不徇於外任其真者也立誠篤志雖在闇昧物亦應焉故曰鳴鶴在陰其子和之也不私權利唯德是與誠之至也故曰我有好爵與物散之〇和胡臥反好如字又呼報反靡亡池反又亡彼反象曰其子和之中心願也六三得敵或鼓或罷或泣或歌三居少陰之上四居長陰之下對而不相比敵之謂也以陰居陽欲進者也欲進而閑敵故或鼓也四履正而承五非己所克故或罷也不勝而退權見侵陵故或泣也四履乎順不與物校退而不見害故或歌也不量其力進退无恆德可知也〇罷如字又音皮閑五代反備拜反象曰或鼓或罷位不當也六四月幾望馬匹亡无咎居中乎之時處巽之始應說之初居正履順以承於五內畏說之首外宣德化者也无乎陰德之盛故曰月幾望馬匹亡者弃羣類也若夫居盛德之位而與物校其競爭則失其所盛矣故曰絕類也无咎也〇幾音機又音祈象曰馬匹亡絕類上也類謂三俱陰故曰類也九五有孚攣如无咎攣如者繫其信之辭也處中誠以相交之時居尊位以爲羣物之主信何可舍故有孚攣如乃得无咎也〇攣力圓反象曰有孚攣如位正當也上九翰音登于天貞凶翰高飛也飛音者音飛而實不從之謂也居卦之上處信之終信終則妻忠篤內喪華美外揚故曰翰音登于天也翰音登天正亦滅矣〇翰胡旦反象曰翰音登于天何可長也

☳☶震艮下上小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉飛鳥遺其音聲哀以求處上愈无所適下則得安愈上則愈窮莫若飛鳥也〇遺如字上時掌反象曰小過小者過而亨也小者謂諸小

事也過於小事而通者也過以利貞與時行也過而得以利貞應時宜也施過於恭儉利貞者也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也成大事者必在剛也柔而優大剝之道也有飛鳥之象焉不宜上宜下卽飛鳥之象飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也上則乘剛逆也下則承陽順也施過於不順凶莫大焉施過於順過更變而爲吉也象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉初六飛鳥以凶小過上逆下順而應在上卦進而之逆无所錯足飛鳥之凶也〇行去聲象曰飛鳥以凶不可如何也六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎過而得之謂之遇在小過而當位過而得之之謂也祖始也妣者居內履中而正者也過初而履二位故曰過其祖而遇其妣過而不至於僭盛於臣位而已故曰不及其君遇其臣无咎〇妣必履反象曰不及其君臣不可過也九三弗過防之從或戕之凶小過之時大者不立故令小過者得過也居下體之上以陽當位而不能先過防之至令小者咸過而復應而從焉其從之也則戕之凶至矣故曰弗過防之從或戕之凶〇戕在良反象曰從或戕之凶如何也九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞位不當也難體陽爻而不居貴主故得无咎失位在下不能過者也以其不能過故得合於處卑安酖毒不可懷也過之夫宴安酖毒不可懷也過故得合於處卑也

助也。處既濟之時。不容邪道者也。時既明峻。衆又助之。竊者逃竄而莫之歸矣。量斯勢也。不過七日。不須己逐而自得也。○象曰七日得以中道也。九三。高宗伐鬼方三年克之。小人勿用。處既濟之時。居文明之終。履得其位。是居衰末而能濟者也。故伐鬼方三年乃克也。君子處之。故能興也。小人居之。遂喪邦也。象曰三年克之憊也。六四。繻有衣袽。終日戒。繻宜曰濡。衣袽所以塞舟漏也。履得其正。而近不與三五相得。夫有隙之棄舟而得濟者。有衣袽也。鄰於不親而得全者。終日戒也。○（虞）備拜反。（繻）而朱反。鄰音須。（袽）女居反。絲袽也。王音如。象曰終日戒有所疑也。九五。東鄰殺牛不如西鄰之禴祭。實受其福。牛。祭之盛者。禴。祭之薄者。居既濟之時。而處尊位。物皆濟矣。將何禱焉。其所務者祭祀而已。祭祀之盛。莫盛脩德。故曰東鄰殺牛之菜。可羞於鬼神。故黍稷非馨。明德惟馨。是以東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。實受其福也。○（禴）羊略反。象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也。在於合時。不在於豐也。實受其福。吉大來也。上六。濡其首厲。處既濟之極。既濟道窮。則之於未濟。未濟。則首先犯焉。過進不已。則遇於難。故濡其首也。將沒不久。危莫先焉。象曰濡其首厲何可久也。

䷿ 坎下離上。未濟亨。小狐汔濟濡其尾。无攸利。彖曰。未濟亨。柔得中也。以柔處中。不違剛也。能納剛健。故得亨也。小狐汔濟未出中也。小狐不能涉大川。須汔然後乃能濟。處未濟之時。必剛健拔難。然後乃能濟。汔乃能濟。未能出險之中。濡其尾。无攸利。不續終也。小狐雖能渡而无餘力。將濟而濡其尾。力竭於斯。不能續終。險難猶未足。以濟也。濟未濟者。必有餘力也。雖不當位。剛柔應也。位不當。故未濟。剛柔應。故可濟。象曰。火在水上。未濟。君子以慎辨物居方。辨物居方。令物各當其所也。初六。濡其尾。吝。處未濟之初。最居險下。不可以濟之上。而欲之其應。進則溺身。未濟之始。始於既濟之終。故曰濡其尾。不知紀極者也。然以陰處下。非濟進亢遂其志者也。困則能反。故不曰凶。事在己量。而必困乃反。頑亦甚矣。故曰吝也。象曰濡其尾。亦不知極也。九二。曳其輪。貞吉。中而應。履剛居險。不能自濟者也。以不正之身。力不能自濟而求進焉。喪其身也。故曰征凶也。二能拯難而己比之。棄己委二。載二而行。溺可得乎。何憂未濟。故曰利涉大川。象曰未濟征凶。位不當也。九四。貞吉悔亡。震用伐鬼方。三年有賞于大國。處未濟之時。而出險難之上。居文明之初。體乎剛賢。以近至尊。難履非其位。志在乎正。則吉而悔亡矣。其志得行。靡禁其威。故曰震用伐鬼方也。伐鬼方者。興衰之征也。故每至興衰而取義焉。處文明之初。始出於難。其德未盛。故曰三年也。五居尊以柔。體乎文明之盛。不奪物功者也。故以大國賞之也。象曰貞吉悔亡。志行也。六五。貞吉无悔。君子之光。有孚。吉。以柔居尊。處文明之盛。爲未濟之主。故必正然後乃吉。吉乃得无悔也。夫以柔順文明之質。居於尊位。付與於能而不自役。使武以文。御剛以柔。斯誠君子之光也。付物以能而不疑也。物則竭力。功斯克矣。故曰有孚吉。象曰君子之光。其暉吉也。上九。有孚于飲酒无咎。濡其首。有孚失是。未濟之極。則反於既濟。既濟之道。所任者當也。所任者當。則可信之无疑。而己逸焉。故曰有孚于飲酒无咎也。以其能信於物。故得逸豫而不憂於事之慶。苟不憂於事之慶。而耽於樂之甚。則至于失節矣。由於有孚失於是夫。故曰濡其首。有孚失是也。○（曛）許歸反。（耽）丁南反。

象曰飲酒濡首亦不知節也

周易卷第六

周易繫辭上第七

韓康伯註

天尊地卑乾坤定矣尊地卑以定乾坤之體卑高以陳貴賤位矣天尊地卑之義既列則涉乎萬物貴賤之位明矣動靜有常剛柔斷矣剛動而柔止也動止得其常體斷丁亂反則剛柔之分著矣方以類聚物以羣分吉凶生矣方有類物有羣則有同有異有聚有分也順其所同則吉乖其所趣則凶故吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣象況日月星辰形況山川草木也懸象運轉以成昏明山澤通氣而雲行雨施故變化見矣○見賢遍反是故剛柔相摩相切摩也言陰陽之交感也○摩末何反八卦相盪相推盪也言運化之推移鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能天地之道不爲而善始不勞而善成故曰易簡○大音泰易以鼓反又音盪又唐黨反易則易知簡則易從易知則有親易從則有功順萬物之情故曰有親通天下之志故曰有功有親則可久有功則可大有易之簡則能成可久之功可久則賢人之德可大則賢人之業天地易簡萬物各載其形聖人不爲羣方各遂其業易簡既成則入於形器故以賢人目其德業易簡而天下之理得矣天下之理莫不由於易簡而各得順其分位也天下之理得而成位乎其中矣成位況立象也極易簡則能通天下之理通天下之理故能成象位乎天地言其中則明位天地也聖人設卦觀象此總言也繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化繫辭所以明吉凶剛柔相推所以明變化也吉凶者存乎人事也變化者存乎運行也是故吉凶者失得之象也由有失得故吉凶生悔吝者憂虞之象也失得之微者足以致憂虞而已故曰悔吝變化者進退之象也往復進退也剛柔者晝夜之象也晝則陽剛夜則陰柔始總退也言吉凶變化而下別明悔吝之類則因繫辭而明變化之道吉凶之類則同晝夜者悔吝則吉凶之類晝夜亦變化之道則俱由剛柔而著故始總言之下則明失得之輕重六爻之動三極之道也三極三材也兼三材之道故能見吉凶成變化也○見賢遍反是故君子所居而安者易之序也序易象之次序所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利○樂音岳玩五亂反祐音又象者言乎象者也象總一卦之義也爻者言乎變者也爻各言其變也○爻音肴吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位爻之所處曰位大位有貴賤也齊小大者存乎卦卦有小大也齊猶○疵才斯反乎象辯吉凶者存乎辭辭爻辭也即爻者言乎變也即象所以明小大言變所以明吉凶故小大之義存乎卦吉凶之狀見乎爻至於悔吝無咎其例一也吉凶悔吝小疵無咎皆生乎變事有小大故下歷言五者之差也憂悔吝者存乎介介纖介也王弼曰憂悔吝之時其介不可慢也即悔吝者言乎小疵也悔過也震无咎者存乎悔无咎者善補過也震動也故動而无咎存乎悔過也是故卦有小大辭有險易其道光明曰大君子道消曰小小人之泰則其辭易之否則其辭險○險虛儉反否備鄙反辭也者各指其所之

易與天地準作易以準天地故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說幽明者有形无形之象死生者始終之數也精氣爲物遊魂爲變精氣烟煴聚而成物聚極則散遊魂爲變也遊魂言其遊散也是故知鬼神之情狀盡聚散之理則能知變化之道无幽而不通也與天地相似故不違德合天地故曰相似知周乎萬物而道濟天下故不過知周萬物則能以道濟天下也○(知)音智(道)如字鄭云當作導旁行而不流應變旁通而不流淫也樂天知命故不憂順天之化故曰樂也○(樂)音洛安土敦乎仁故能愛安土敦仁者萬物之情也物順其情則仁功贍矣○(贍)涉豔反範圍天地之化而不過範圍者擬範天地而周備其理也曲成萬物而不遺曲成者乘變以應物不係一方者也則物宜得矣通乎晝夜之道而知通幽明之故則无不知也○(知)如字或音智一方一體明易則唯變所適不可以一方一體明一陰一陽之謂道道者何无之稱也无不通也无不由也況之曰道寂然无體不可爲象必有之用極而无之功顯故至乎神无方而易无體而道可見矣故窮變以盡神因神以明道陰陽雖殊无一以待之在陰爲无陰陰以陽爲无陽陽以之成故曰一陰一陽也○(爲)于僞反繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知仁者資道以見其仁知者資道以見其知各盡其分○(知)音智百姓日用而不知故君子之道鮮矣君子體道以爲用也仁知則滯於所見百姓則日用而不知體斯道者不亦鮮矣故常无欲以觀其妙始可以語至而言極也○(鮮)悉淺反顯諸仁藏諸用衣被萬物故曰顯諸仁日用而不知故曰藏諸用也○(衣)於既反(被)皮寄反鼓萬物而不與聖人同憂萬物由之以化故曰鼓萬物也聖人雖體道以爲用未能全无以爲體故順通天下則有經營之迹也盛德大業至矣哉夫物之所以通事之所以理莫不由乎道也聖人功用之母體同乎道盛德大業所以能至富有之謂大業廣大悉備故曰富有日新之謂盛德體化合變故曰日新生生之謂易陰陽轉易以成化生成象之謂乾擬乾之象效法之謂坤效坤之法極數知來之謂占通變之謂事物窮則變變而通之事之所由生也陰陽不測之謂神神也者變化之極妙萬物而爲言不可以形詰者也故曰陰陽不測嘗試論之曰原夫兩儀之運萬物之動豈有使之然哉莫不獨化於大虛欻爾而自造矣造之非我理自玄應化之无主數自冥運故不知所以然而況之神乎神也夫唯知天之大極爲始言變化而所以然極乎神也是以明兩儀以大極爲始運故不知所以然而況之神乎神也夫唯知天之所爲者窮理體化坐忘遺照至虛而善應則以道爲稱不思而玄覽則以神爲名蓋資道而同乎道由神而冥於神也○(數)沉勿反夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦窮幽極深無所止也○(禦)魚呂反以言乎邇則靜而正則近而當以言乎天地之閒則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉專專一也直剛正也夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉翕斂也闢開也止則翕斂其氣動則闢開以生物也乾統天首物爲變化之元通乎形外者也坤則順以承陽功盡於己用止乎形者也故乾以專直言乎其材坤以翕闢言乎其形○(翕)虛級反(闢)婢亦反廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德易之所載配此四義子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也窮理入神其德崇也兼濟萬物其業廣也知崇禮卑知以崇爲貴禮以卑

爲用○崇效天卑法地極知之崇象天高而統物備〔知〕音智禮之用象地廣而載物也天地設位而易行乎其中矣天地者易之門戶而易之爲義兼周萬物故曰行乎其中矣成性存存道義之門物之存成由乎道義也聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜乾剛坤柔各有其體故曰擬諸形容○〔賾〕仕責反是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮典禮之所用適時繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也易之爲書不可遠也惡之則逆於順錯之則乖於理○〔斷〕丁亂反〔惡〕烏路反遠袁萬反〔惡〕烏路反〔錯〕七各反擬之而後言議之而後動擬議以成其變化擬議以盡變化之道則鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之鸛鳴則和脩誠則物應我有好爵與物散之物亦以善應也明擬議之道繼以斯義者誠以吉凶失得存乎所動同乎道者道亦得之同乎失者失亦違之莫不以同相順以類相應動之斯來綏之斯至鶴鳴于陰氣同則和出言戶庭千里或應出言猶然況其大者乎千里或應況其邇者乎故夫憂悔吝者存乎纖介定失得者慎於樞機樞機是以君子擬議以動慎其微也○〔和〕胡臥反〔靡〕亡彼反又亡皆反子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機制動之主○〔行〕下孟反見賢遍反樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同人欲獲後笑者以有同心之應也夫所況同者豈係乎一方哉君子出處默語不違其中則其跡雖異道同則應○〔號〕戶羔反〔咷〕道羔反〔斷〕丁亂反又丁管反同心之言其臭如蘭

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也子曰作易者其知盜乎言盜亦乘釁而至也○〔藉〕在夜反〔茅〕卯交反〔錯〕七故反愼時震反易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也○〔乘〕也者如字一繩證反〔藏〕才浪反〔冶〕音也

大衍之數五十其用四十有九王弼曰演天地之數所賴者五十也其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以之成斯易之大極也四十有九數之極也夫无

不可以无明必因於有故常於有物之極而必明其所由之宗也○〔衍〕延善反演也分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛奇況四揲之餘不足復揲者也分而爲二既揲之餘合掛於一故曰再扐而後掛凡閏者十九年七閏爲一章五歲再閏者二故略舉其凡也○〔掛〕卦買反王音卦〔揲〕時設反〔奇〕紀宜反〔扐〕勒得反天數五五奇也地數五五耦也天地之數各五五數相配以合成金木水火土天數二十有五二十五奇合爲三十五耦合爲三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也變化以此成乾之策二百一十有六陽爻六六六爻二百一十六策坤之策百四十有四陰爻六六四十四策凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也二篇三百八十四爻陰陽各半合萬一千五百二十策○〔期〕音基是故四營而成易分而爲二以象兩一營也掛一以象三二營也歸奇於扐四營也十有八變而成卦八卦而小成引而伸之伸之六十四卦觸類而長之天下之能事畢矣顯道顯明也○〔長〕丁丈反神德行由神以成其用○〔行〕下孟反是故可與酬酢可與祐神矣可以應對萬物之求助成神化之功也酬酢猶應對也○〔酬〕市由反又音嚊〔酢〕在洛反〔祐〕音又子曰知變化之道者其知神之所爲乎夫變化之道不爲而自然故知變化者則知神之所爲易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占此四者存乎器用也是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此夫非忘象者則无以制象非遺數者无以極數至精者无籌策而不可亂至變者體一而无不周至神者寂然而无不應斯蓋功用之母象數所由立故曰非至精至變至神則不得與於斯也○〔與〕音預〔參〕七南反〔錯〕七各反〔綜〕宗統反夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務形之極未理則曰深適動微之會則曰幾○〔幾〕本作機幾微也唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也四者由聖道以成故曰聖人之道

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十易以極數通神明之德故明易之道先舉天地之數也子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也冒覆也言易通萬物之志成天下之務其道可以覆冒天下也○〔冒〕莫報反〔覆〕去聲是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故蓍之德圓而神卦之德方以知圓者運而不窮方者止而有分言蓍以圓象神卦以方象知也唯變所適无數不周故曰圓卦列爻分各有其體故曰方也○〔斷〕丁亂反〔蓍〕音尸〔知〕音智〔分〕扶問反六

爻之義易以貢貢告也大爻變易以告吉凶○〔易〕以豉反韓音亦聖人以此洗心洗濯萬物之心○〔洗〕悉殄反又悉禮反退藏於密言其道深微萬物日用而不能知其原故曰退藏於密猶藏諸用也吉凶與民同患表吉凶之象以同民所憂患之事故曰吉凶與民同患也神以知來知以藏往明著卦之用同神知往來卦成象於終於著爲往象於蓍爲來卦成象於終於著爲往象於蓍爲來卦成象於終於著爲往象於蓍爲

存乎其人。體神而明之。不假於象。故存乎其人。○〔載〕音才。默而成之。不言而信存乎德行。德行。賢人之德行也。順足於內。故默而成之也。體與理會。故不言而信也。○〔行〕下孟反。

周易卷第七

周易繫辭下第八

韓康伯註

八卦成列象在其中矣（備天下之象也）因而重之爻在其中矣（夫八卦備天下之理而未極其變故因而重之以象其動用擬諸形容以明治亂之宜觀其所應以著適時之功則爻卦之義所存各異故爻在其中矣○（重）直龍反）剛柔相推變在其中矣（剛柔相盪或否或泰繫辭焉而斷其吉凶況之六爻動以適時者也立卦之義則見於象象適時之功則存之爻辭王氏之例詳矣）吉凶悔吝者生乎動者也（有變動而後有吉凶）剛柔者立本者也（立本況卦趣時況爻○（趣）七樹反）吉凶者貞勝者也（貞者正也一也夫有動則未免乎累殉吉則未離乎凶盡會通之變而不累於吉凶者其唯貞者乎老子曰王侯得一以爲天下貞萬變雖殊可以執一御也）天地之道貞觀者也（明夫天地萬物莫不保其貞以全其用也○（觀）官喚反又音官）日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣（確剛貌也隤柔貌也乾坤皆恆一其德物由以成故簡易也○（夫）音符（確）苦角反（易）以豉反（隤）大回反）爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內（兆數見於卦也）吉凶見乎外（失得驗於事也）功業見乎變（功業由變以興故見乎變也）聖人之情見乎辭（辭所之故曰情也）天地之大德曰生（施生而不爲故能常生故曰大德也）聖人之大寶曰位（夫无用則无所寶有用則有所寶也无用而常足者莫妙乎道有用而弘道者莫大乎位故曰聖人之大寶曰位）何以守位曰仁何以聚人曰財（財所以資物生也）理財正辭禁民爲非曰義（又○（纂）音金又金煩反）

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜（聖人之作易无大不極无微不究大則取象天地細則觀鳥獸之文與地之宜也○（包）又作庖白交反（王）于況反）近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸離（離麗也罔罟之用必審物之所麗也魚麗於水獸麗於山也○（罟）音古（佃）音田）包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益（制器致豐以益萬物○（斲）陟角反（耜）音似（耒）力對反（耨）奴豆反）日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑（噬嗑合也聚異方之所合設法以合物噬嗑之義也○（噬）時止反（嗑）胡臘反）神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦（通物之變故樂其器用不懈倦也）神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久（通變則故可久）是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤（垂衣裳以辨貴賤乾尊坤卑之義也○（祐）音又）刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙（渙者乘理以散動也○（刳）口孤反又口溝反（剡）以冉反（楫）子葉反徐音集）服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨（隨隨宜也服牛乘馬隨物所之各得其宜也）重門擊柝以待暴客蓋取諸豫（取其備豫○（重）直龍反（柝）他洛反（暴）白報反）斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取

諸小過以小用而濟物也○斷丁緩反又徒緩反〔杵昌呂反〕〔掘〕其月反弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽睽乖也物乖則爭興弧矢之用所以威乖爭也○〔弧〕音胡〔剡〕以冉反〔睽〕苦圭反上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯宮室壯大於穴居故制爲宮室取諸大壯也古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過取其過厚○〔衣〕於既反〔數〕色具反上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬夬決也書契所以決斷萬事也是故易者象也象也者像也彖者材也材才德也彖言成卦之材以統卦義也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦夫少者多之所宗一者衆之所歸陽卦二陰故奇爲之君陰卦二陽故耦爲之主○〔奇〕紀宜反其德行何也辨陰陽二卦之德行也○〔行〕下孟反陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也陽君道也陰臣道也君以无爲統衆无爲則一也臣以有事代終有事則二也故陽爻畫奇以明君道必一陰爻畫兩以明臣體必二斯則陰陽之數君臣之辨也以一爲君君之德也二居君位非其道也故陽卦曰君子之道陰卦曰小人之道也易曰憧憧往來朋從爾思一天下之動必歸乎一也一以感物不思而至○〔憧〕昌容反子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮夫少則得多則惑塗難殊其歸則同慮難百其致不二苟識其要不在博求一以貫之不慮而盡矣日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也精義物理之微者也神寂然不動感而遂通故能乘天下之微會而通其用也○〔屈〕丘勿反〔信〕音申〔蠖〕紆縛反又烏郭反〔蟄〕直立反利用安身以崇德也利用之道皆安其身而後動也精義由於入神以致其用利用由於安身以崇其德理必由乎其宗事各本乎其根歸根則寧天下之理得也若役其思慮以求動用忘其安身以徇功美則僞彌多而理愈失名彌美而累愈彰矣過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也括結也君子待時而動則无結閡之患也○〔射〕食亦反〔墉〕音容〔括〕古活反〔閡〕五代反子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而

不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎形而上者況之道形而下者況之器於道不冥而有求焉未離乎諂也於器不絕而有交焉未免乎瀆也能无諂瀆幾者動之微吉之先見者也幾者去无入有理而未形不可以名尋不可以形覩者也唯神也不疾而速感而遂通故能明可以玄黙鑒於未形也合抱之木起於毫末吉凶之彰始於微兆故爲吉之先見也○〔見〕賢遍反君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣定之於始故不待終日也○〔斷〕丁亂反君子知微知彰知柔知剛萬夫之望此知幾其神乎子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也在理則昧造形而悟顏子之分也失之於幾故有不善得之於二不遠而復故知之未嘗復行也○〔復〕行去聲易曰不遠復无祇悔元吉吉凶者失得之象也得二者於理不盡未至成形故得不遠而復舍凶之吉免夫祇悔而終獲元吉祇大也○〔祇〕祁支反王音支〔舍〕音捨天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也〔致一〕而後化成也○〔絪〕音因〔縕〕紆云反子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶夫虛己存誠則衆之所不近也躁以有求則物之所不與也○〔易〕以豉反〔恆〕五鄧反

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰〔撰〕仕勉反以通神明之德其稱名也雜而不越備物極變故其名雜也各得其序不相踰越況交錯之義辭也○〔錯〕古兮反於稽其類其衰世之意邪有憂患而後作易世衰則失得彌彰爻繇之辭所以辨失得故知衰世之意邪稽猶考也○〔稽〕古兮反夫易彰往而察來而微顯闡幽易无往不彰无來不察而微以之顯闡明也○〔闡〕昌善反開而當名辨物正言斷辭則備矣開釋爻卦使各當其名也理類辨明故曰斷辭也○〔斷〕丁亂反其稱名也小其取類也大因小以喻大因事以託象以明義其旨遠其辭文其言曲而中變化无恒不可爲典要故其言曲而中也○〔中〕丁仲反其事肆而隱事顯而理微也因貳以濟民行以明失得之報貳則失得也因失得以通濟民行故明失得之報報也失得之報者得其會則吉乖其理則凶易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎无憂患則不爲而足也是故履德之基也基所蹈也謙德之柄也復德之本也夫動本於靜語始於默復者各反其所始故爲德之本也○〔柄〕兵病反恆德之固也

固不傾移也損德之脩也益德之裕也能益物者其德寬大也困德之辯也困而益明○〔辯〕如字又卜免反井德之地也所處不移象居得其所也巽德之制也巽所以申命明制也履和而至和而不至從物者也和而能至故可履也謙尊而光復小而辨於物微而辨之不遠復也恆雜而不厭雜而不厭是以能恆○〔厭〕於豔反損先難而後易刻損以脩身故先難也身脩而无患故後易也○〔易〕以豉反益長裕而不設有所興爲以益於物故曰長裕因物興務不虛設也○〔長〕丁丈反困窮而通處窮而不屈其道也井居其所而遷改邑不改井井所居不移而能遷其施也○〔施〕始豉反巽稱而隱稱揚命令而百姓不知其由也○〔稱〕尺證反又尺升反履以和行謙以制禮復以自知〔行〕下孟反恆以一德以一德也爲損以遠害止於脩身故可以遠害而已○〔遠〕于萬反益以興利困以寡怨困而不濫无怨於物井以辨義施而无私義之方也巽以行權權反經而合道必合乎巽順而後可以行權也

易之爲書也不可遠擬議而動不可遠也○〔遠〕袁萬反又如字爲道也屢遷變動不居周流六虛六虛六位也上下无常剛柔相易不可爲典要不可立定準也○〔上〕時掌反唯變所適變動貴於適時趣舍存乎會也其出入以度外內使知懼明出入之度使物知外內之戒也出入猶行藏又明於憂患與故故事故也无有師保如臨父母安而不忘危存而不忘亡終日乾乾不可以息也初率其辭而揆其方既有典常能循其辭以度其義原其初以要其終則唯變所適是其常典也明其變者存其要也故曰苟非其人道不虛行○〔揆〕葵癸反度也〔度〕待洛反以〔要〕平聲下要終亦要同苟非其人道不虛行

易之爲書也原始要終以爲質也質體也卦兼六爻終始之義也六爻相雜唯其時物也爻各存乎其時物事也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終夫事始於微而後至於著初者數之始擬議其端故難知也上者卦之終事皆成著故易知也○〔易〕以豉反若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣夫彖者舉立象之統論中爻之義約以存博簡以兼衆雜物撰德而一以貫之形之所宗者道衆之所歸者一其事彌繁則愈滯乎形其理彌約則轉近乎道彖之爲義存乎一也一之爲用同乎道夫形而上者可以觀道過半之益不亦宜乎○〔噫〕於其反〔要〕一妙反又一遙反〔知〕音智〔彖〕吐貫反〔恩〕息吏反二與四同功同功也而異位有內外也其善不同二多譽二處中和故多譽也四多懼近也於君位逼故多懼也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也四之多懼以近君也柔之爲道頗援而濟故有不利遠者二之能无咎柔而處中也三與五同功同陽功也而異位有貴賤也三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪三五陽位柔非其位處之則危居以剛健勝其任也夫所貴剛者閑邪存其誠動而不違其節者也所貴柔者含弘居中順而不失其貞者也若剛以犯物則非剛之道柔以卑侯則非柔之義也○〔勝〕升證反一音升

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三材而兩之故六六者非它也三材之道也說卦備矣道有變動故曰爻爻有等故曰物等類也乾陽物也坤陰物也爻

有陰陽之類而後有剛柔之用故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文剛柔交錯玄黃相雜文不當故吉凶生焉易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪文王以盛德蒙難而能亨其道故稱文王之德以明易之道也是故其辭危文王與紂之事危其辭也危者使平易者使傾易慢易也○其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也夫文不當而吉凶生則保其存者亡不忘亡者存有其治者亂不忘危者安懼以終始歸於无咎安危之所由爻象之大體也夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮諸侯物主有爲者也能說萬物之心能精爲者之務○〔行〕下孟反〔易〕以豉反〔阻〕莊呂反〔說〕音悅定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來夫變化云爲者行其吉事則獲嘉祥之應觀其象事則知制器之方玩其占事則觀方來之驗也○〔亹〕亡偉反天地設位聖人成能聖人乘天地之正萬物各成其能人謀鬼謀百姓與能人謀況議於衆以定失得也鬼謀況寄卜筮以考吉凶也不役思慮而失得自明不勞探射而吉凶自著類萬物之情通幽深之故百姓與能樂推而不厭也○〔射〕食亦反八卦以象告以象告人爻彖以情言辭有險易而各得其情也剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言變而通之以盡利也○〔盡〕津忍反吉凶以情遷吉凶无定唯人所動情順乘理以之吉情逆違道以蹈凶故曰吉凶以情遷也是故愛惡相攻而吉凶生泯然同順何吉何凶愛惡相攻然後逆順者殊故吉凶生○〔惡〕烏路反鄭烏洛反遠近相取而悔吝生相取猶相資也遠近之爻互相資取而後有悔吝也情僞相感而利害生情以感物則得利僞以感物則致害也凡易之情近而不相得則凶近況比爻也易之情剛柔相摩變動相適者也近而不相得必有乖違之患或有相違而无患者得其應也相順而皆凶者乖於時也存事以考之則義可見矣或害之悔且吝夫无對於物而後盡全順之道豈可有欲害之者乎雖能免濟必有悔吝也或欲害之辭也將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

周易卷第八

周易說卦第九

韓康伯註

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍幽深也贊明也蓍受命如嚮不知所以然而然也○〔贊〕子旦反〔蓍〕音尸參天兩地而倚數參奇也兩耦也七九陽數六八陰數○〔參〕七南反又如字〔倚〕於綺反〔奇〕紀宜反觀變於陰陽而立卦卦象也蓍數也卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之體蓍則錯綜天地參兩之數蓍極數以定象卦備象以盡數故蓍曰參天兩地而倚數卦曰觀變於陰陽也發揮於剛柔而生爻剛柔發散變動相生和順於道德而理於義窮理盡性以至於命命理則盡其極也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛在天成象在地成形陰陽者言其氣柔剛者言其形變化始於氣象而後成形萬物資始乎天成形乎地故天曰陰陽地曰柔剛也或有在形而言陰陽者本其始也在氣而言柔剛者要其終也立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章設六爻以效三才之動故六畫而成卦也六位爻所處之位也二四爲陰三五爲陽故曰分陰分陽六爻升降或柔或剛故曰迭用柔剛也○〔迭〕田節反

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆易八卦相錯變化理備於往則順而知之於來則逆而數之也作易以逆觀來事以前民用

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮神也者妙萬物而爲言者也於此言神者明八卦運動變化推移莫有使之然者神則无物妙萬物而爲言也則雷疾風行火炎水潤莫不自然相爽爲變化故能萬物既成也○〔烜〕況晚反說音悅〔爽〕許亮反後同

動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也○〔橈〕乃飽反呼勞反〔熯〕呼旦反徐音漢〔悖〕必內反

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲

狗兌爲羊

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果○〔圜〕音圓〔瘠〕在亦反〔駁〕邦角反

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑○〔釜〕房甫反

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮○〔旉〕音孚〔筤〕音郎〔萑〕音丸〔葦〕韋鬼反〔的〕丁歷反〔顙〕桑黨反〔蕃〕音煩〔鮮〕息連反

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心○〔輮〕紀表反〔輮〕如九反〔脊〕精亦反〔亟〕紀力反〔眚〕生領反

離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鱉爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁○〔胄〕直又反〔乾〕古丹反〔蠃〕力禾反〔蚌〕步項反〔槁〕苦老反

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節○〔蓏〕力音昏〔寺〕如字徐音待〔黔〕其廉反徐音禽〔喙〕況廢反

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊○〔巫〕武符反〔鹵〕力杜反徐音穴

周易序卦第十

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也屯剛柔始交故爲物之始生也

物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟夫有生則有貪有貪則訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比衆起

而不比則寧无由亂必相親比而後得寧也○〔比〕毗志反比者比也比必有所畜故受之以小畜比非大通之道則各有所畜以相濟也由比而畜故曰小畜而不能大也物畜然後有禮故受之以履履者禮也禮所以適用也故既畜則宜用有用則須禮也履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人否則思通人人同志故可出門與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨順以動者衆之所隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大可大之業由事而生故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑可觀則異方合會也○以〔觀〕官換反嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也物相合則須飾以脩外也致飾然後亨則盡矣故受之以剝極飾則實喪也○〔亨〕許庚反鄭許兩反剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過不養則不可養過則厚物不可以終過故受之以坎坎者陷也過而不已則陷沒也陷必有所麗故受之以離離者麗也物窮則變極陷則反所麗也有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯言咸卦之義也凡序卦所明非易之蘊也蓋因卦之次託以明義咸柔上而剛下感應以相與夫婦之象莫著乎斯人倫之道莫大乎夫婦故夫子懃懃深述其義以崇人倫之始而不係之於離也先儒以乾至離爲上經天道也咸至未濟爲下經人事也夫易大畫成卦三材必備錯綜天人以效變化豈有天道人事偏於上下哉蓋守文而不求義失之遠矣○〔錯〕七各反〔綜〕子弄反夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也夫婦之道以恆爲貴而物之所居不可以恆宜與世升降有時遯也物不可以終遯遯君子以遠小人遯而後亨何可終邪則小人遯陵君子日消也故受之以大壯陽盛陰消君子道勝物不可以終壯故受之以晉晉以柔而進也晉者進也雖以柔而進要是進也進必有所傷故受之以明夷日中則昃月盈則食夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人傷於外必家諸內家道窮必乖室家親過在失節故家人之義唯嚴與敬樂勝則離家人尚嚴其徼必乖也故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決而不已則盈故必決也○〔難〕乃旦反〔解〕音蟹故受之以夬夬者決也決必有遇以正決邪必有嘉遇也故受之以姤姤者遇也物相遇而後

聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革井久則濁穢宜革易其故革物者莫若鼎故受之以鼎革去故鼎取新既以去故則宜制器立法以治新也鼎所以和齊生物成新之器也故取象焉○和去聲又如字齊才細反主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動動必止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽旅以巽則得所入也丁入反巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙說不可偏係故宜散也○說音悅渙者離也渙者發暢而无所壅滯則殊趣各肆而不反則遂乖離也物不可以終離故受之以節夫事有其節則物之所同守而不散越也節而信之故受之以中孚孚信也既已有節則宜信以守之有其信者必行之故受之以小過守其信者則失貞而不諒之遇故曰小過也有過物者必濟守其信而以信爲過故曰小過也行過乎恭禮過乎儉可以矯世厲俗有所濟也故受之以既濟物不可窮也物窮則乖功極則亂其可濟乎故受之以未濟終焉有爲而能濟者以己窮物者也故受之以未濟也

周易雜卦第十一

乾剛坤柔比樂師憂比親比則樂動衆則憂○比毗志反下同樂音洛臨觀之義或與或求以我臨物故曰與物來觀我故曰求○觀古亂反屯見而不失其居屯利建侯君子以經綸之時雖見而磐桓利貞不失其居也○見賢遍反磐如字蒙雜而著雜者未知所定著定也求發其蒙則終得所定著定也震起也艮止也損益盛衰之始也極損則益極益則損大畜時也因時而畜故能大也无妄災也无妄之世无妄則災也萃聚而升不來也來還也方在上升故不還也謙輕而豫怠也謙者不自重大噬嗑食也賁无色也飾貴合衆无定色也兌見而巽伏也兌貴顯說巽貴卑退隨无故也蠱則飭也隨時之宜不繫於故也隨則有事受之以蠱飭整治也蠱所以整治其事也剝爛也剝物就剝落也復反也晉晝也明夷誅也誅傷也井通而困相遇也井物所通用而不容也困安於所遇而不濫也咸速也物之相應莫速乎咸恆久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也相疏外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也大正則小人止小人亨則君子退大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也高者懼危滿者戒盈豐大者多憂故也○去起呂反親寡旅也親寡故寄旅也離上而坎下也火炎上水潤下小畜寡也不足以兼濟也履不處也王弼云履卦陽爻皆以不處其位爲吉也需不進也長險而止也訟不親也大過顛也本末弱也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也女從男也頤養正也既濟定也歸妹女之終也女終於出嫁也未濟男之窮也剛柔失位其道未濟故曰窮也夫決也剛決柔也

君子道長小人道憂也

周易卷第九

周易略例序

唐四門助教邢　璹　註

原夫兩儀未位神用藏於視聽一氣化矣至賾隱乎名言於是河龍貢圖巑皇畫卦仰觀俯察遠物近身八象窮天地之情六位備剛柔之體言大道之妙有一陰一陽論聖人之範圍顯仁藏用寔三元之胎祖鼓舞財成爲萬有之蓍龜知來藏往是以孔子三絕未臻樞奧劉安九師尚迷宗旨臣舞象之年鼓篋鱣序漁獵墳典偏習周易研窮耽玩無舍寸陰是知卦之紀綱周文王之言略矣象之吉凶魯仲尼之論備矣至如王輔嗣略例大則揔一部之指歸小則明六爻之得失承乘逆順之理應變情僞之端用有行藏辭有險易觀之者可以經緯天地探測鬼神匡濟邦家推辟咎悔雖人非上聖亦近代一賢臣謹依其文輒爲註解雖不足敷弘易道庶幾有裨於教義亦猶螢燐增輝於太陽涓流助深於巨壑臣之志也敢不上聞

周易略例卷第十

明象　王弼

夫象者何也（將釋其義故假設問端而曰何）統論一卦之體明其所由之主立主之義在一辯爻明辯也（卦體功用之體明辯也）夫衆不能治衆治衆者至寡者也（萬物是衆一是衆不能治衆以治衆之也）至少夫動不能制動制天下之動者貞夫一者也（天下之動動則不能自制制其動者貞之一者也老子曰王侯得一以爲天下貞然則一爲君體君體合道動是衆衆由一制也制衆歸一故靜爲躁君安爲動主○〔夫〕音符後同）故衆之所以得咸存者主必致一也（致猶歸也衆有必歸於一故無心於存存皆得其存也）動之所以得咸運者原必无二也（動所以運不已者謂无二動故無心於動而動不息也）物无妄然必由其理（物衆也妄虛妄也天下之衆衆皆无妄无妄之理必由君主統之也）統之有宗會之有元（統領之以宗主會合之以元首雖繁而不亂衆而不惑）統之有宗主雖繁而不亂會之有元首雖衆而不惑）故六爻相錯可舉一以明也（錯雜也六爻或陰或陽錯雜交亂舉貞一之主以明其用）剛柔相乘可立主以定也（六爻有剛有柔或乘或據有逆有順可立主以定之）是故雜物撰德（撰數也雜聚也聚數其德行）辯是與非（辯明也得位而據之非也）則非其中爻莫之備矣（然則非是中之一爻莫之能備詩云詩有孚窒惕中吉剛來而得中也困象云貞大人吉以剛中也之例是也）故自統而尋之物雖衆則知可以執一御也（无爲之一者道也君也統而推尋萬物雖殊一之以神道百姓雖衆御之以君主也）由本以觀之義雖博則知可以一名舉也（博廣也本謂君也道也義雖廣舉之在一也）故處璇璣以觀大運則天地之動未足怪也據會要以觀方來則六合輻湊未足多也（天地雖大觀之以璇璣雖廣據之以要會）

天地之運，不足怪其大；六合輻湊，不足稱其多。○〔輻〕音福，〔湊〕千豆反。故舉卦之名義有主矣。觀其彖辭，則思過半矣。彖總卦義，義主中爻，簡易者，道也；君也，道能化物，君能御民；智者觀之，思過其半。夫古今雖殊，軍國異容，中之爲用，故未可遠也。古今革變，軍國殊別，中正之用，終無疏遠。○〔遠〕于萬反。品制萬變，宗主存焉。彖之所尚，斯爲盛矣。品，衆也。變積萬衆，存之在一。夫少者，多之所貴也；寡者，衆之所宗也。自此已下，明多之所主，豈直指其中爻而已。一卦五陽而一陰，則一陰爲之主矣。猶比同人，履小畜大有之例是也。五陰而一陽，則一陽爲之主矣。猶謙豫，復剝之例是也。夫陰之所求者陽也，陽之所求者陰也。王弼曰：夫陰陽相求之物，以所求者貴也。陽苟一焉，五陰何得不同而歸之。陰苟隻焉，五陽何得不同而從之。故陰爻雖賤而爲一卦之主者，處其至少之地也。王氏曰：陽貴而陰賤，以至少處至多之地，爻雖賤，衆亦從之；小畜彖云，柔得位而上下應之是也。或有遺爻而舉二體者，卦體不由乎爻也。遺，棄也。棄此一爻而舉二體，以明其義，卦體之義，不在一爻，豐、歸妹之類是也。繁而不憂亂，變而不憂惑，約以存博，簡以濟衆，其唯彖乎。簡易者，道也；君也，萬物是衆。道能生物，君能養民；物雖繁，不憂錯亂；爻雖變，不憂迷惑。亂而不能惑，變而不能渝，非天下之至賾，其孰能與於此乎。萬物雖雜，不能惑其君；六爻雖變，不能渝其主；非天下之至賾，神武之君，其孰能與於此。○〔與〕音預，言不能也。故觀彖以斯，義可見矣。觀彖以斯，其義可見。

夫爻者何也。將釋其義，假設問辭。言乎變者也。爻者，效也；物剛柔效柔。遇物而變，動有所之，故云言乎變動者也。變者何也。情爲之所爲也。變之所生，生於情僞；情僞所適，巧詐多端，故云情僞之所爲也。夫情僞之動，非數之所求也。情欲僞動，數莫能求。故合散屈伸，與體相乖。物之爲體，或性同行乖，情貌相違，同歸殊塗，一致百慮，故萃卦六二引吉无咎，萃之爲體，貴相從就，六二志在靜退，不欲相就人之多辟，己獨取正，其體雖合，志則不同，故曰合散。乾之初九，潛龍勿用，初九身雖潛屈，情無憂悶，其志則申，故曰屈伸。形躁好靜，質柔愛剛，體與情反，質與願違。至如風雲龍虎，嘯吟相感，物之體性，形貌相從，此則情體乖違，質願反故，歸妹九四，歸妹愆期，遲歸有時，四體是覆，是也。形躁也，愆期待時，是好靜也；履卦六三，武人爲于大君，志剛也；兌體是陰，是質柔也；志懷剛武，爲于大君，是愛剛也。巧歷不能定其筭數，聖明不能爲之典要。萬物之情，動變多端，難復巧歷，聖明不能定筭其數，制典法，立要會也。法制所不能齊，度量所不能均也。難復法制，度量不能均齊，詐僞長短，爲之乎，豈在夫大哉。陵三軍者，或懼於聖明巧僞，變動相乖，不在於大，而歷尚測，不知豈在乎大哉。陵三軍，暴威武視死如歸。朝廷之儀，暴威武者，或困於酒色之娛。若獻酬揖讓，汗成羣疊，此皆體質剛猛，懼在微小，故大畜初九，有厲利已；九三，輿說輻，雖復剛健，怯於柔弱，近不必比，遠不必乖。近爻不必親比，遠爻不必乖離，屯六二初九，爻雖相近，守貞不從，九五雖遠，十年乃字，此例是也。○〔比〕毗志反。同聲相應，高下不必均也。同氣相求，體質不必齊也。初四、二五、三上，同聲相應，不必均高卑也；同氣相求，不必齊形質也。召雲者龍，命呂者律。雲，水氣也；龍，水畜也；召，呂者，陽律，此明無識，感有識，故二女相違而剛柔合體。二女是感无識，命陰呂者，陽律，此明无識，感有識，

陰類而相違剛柔雖異而合體此明異類相應**隆墀永歎遠壑必盈**隆高也墀水中墀也永長也處高墀而長歎遠壑之中盈響而應九尋高喻於隆墀六二卑下同於遠壑唱和相應也○墀直其反**投戈散地則六親不能相保**投置也散逃也置兵戈於逃散之地雖是至親不能相保守也處外則超然遠遯初六至親不能相保守也**同舟而濟則胡越何患乎異心**同在一舟而俱濟彼岸胡越雖殊其心皆同若漸卦三四異體和好物莫能間若胡越利用順而相保猶若同在一舟上下殊體猶若胡越何患乎異心**故苟識其情不憂乖遠苟明其趣不煩強武**苟識同志之情何憂胡越也苟知逃散之趣不勞用其威武也**能說諸心能研諸慮**諸物之心憂其凶患爻變示之則物心皆說諸侯之慮在於育物爻變告之其慮益精○說音悅**睽而知其類異而知其通**睽象曰萬物睽而其事類也男女睽而其志同也**其唯明爻者乎**知趣舍察安危辯吉凶知變化其唯明爻者乎**故有善邇而遠至命宮而商應**善脩治也邇近也近脩治言語千里遠應若中孚之九二鳴鶴在陰其子和之鳴於此和於彼聲同則應有若宮商也**脩下而高者降與彼而取此者服矣**處下脩正高必命之否之初六拔茅貞吉九四有命疇離祉也與謂上也取謂下也君上福祿不獨有之下人服者感君之德大有六五厥孚交如威如吉之例是也**是故情僞相感遠近相追**正應相感是僞情賾之三上之例正相感是資情賾之二五之例有應雖遠而相追睽之三上之例無應近則相取賁之二三之例是也**愛惡相攻屈伸相推**同人三四有愛有惡迭相攻伐泰二卦一屈一伸更相推謝**見情者獲直往則違**獲得也見彼之情往必得志屯之六四求婚媾往吉無不利之例不接則往彼必相違大三即鹿無虞惟入于林中君子幾不如舍往吝之例是也**故擬議以成其變化語成器而後有格**格作括括結也動則擬議極於變化語成器而後无結閡之患也**不知其所以爲主鼓舞而天下從者見乎其情者也**鼓舞猶變化也易道變化應人如響退藏於密不知爲主也其爲變化萬物莫不從之而變是顯見其情繫辭曰聖人之情見乎辭又曰鼓之以盡神是**故範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺**範法也圍周圍也模範周圍天地變化之道而不過差委曲成就萬物而不有遺失**通乎晝夜之道而无體一陰一陽而无窮**陽通晝陰通夜晝夜猶變化也極神妙之道而无體可明一者道也道者虛无也在陰之時不以生長而爲功在陽之時不以生長爲功各盡於有物之功極豈得无窮若以生長爲功是以生長无窮若以生長爲功則不窮乎**非天下之至變其孰能與於此哉**非六爻至極通變以應萬物則不能與於此也○與音預**是故卦以存時爻以示變**

明卦適變通爻

夫卦者時也爻者適時之變者也卦者統一時之大義爻者適時中之變**夫時有否泰故用有行藏**泰時則行否時則藏**卦有小大故辭有險易**陰長則小陽生則大否卦辭險泰卦辭易○易以豉反**一時之制可反而用也一時之吉可反而凶也**一時有大畜之制反有天衢之用一時有豐亨之吉反有羈旅之凶是也○羈居宜反**故卦以反對而爻亦皆變**諸卦之體兩相反正其爻隨卦而變泰之初九拔茅彙征吉否之初六拔茅彙貞卦既隨時爻變亦準也**是故用无常道事无軌度動靜屈伸唯變所適**卦既推移道用无常爻逐時變故事无軌度動出靜入屈往伸來唯變所適也**故名其卦則吉凶從其類存其時則動靜應其用**名其謙比則吉從其類名其蹇剝則凶從

其類震時則動應其用艮時則靜應其用尋名以觀其吉凶舉時以觀其動靜尋謙比蹇剝則觀知吉凶動靜也舉艮震則觀知動靜也則一體之變由斯見矣夫應者同志之象也位者爻所處之象也遠近者險易和陰位小人所處陽位君子所處承乘者逆順之象也遠近者險易之象也陰承陽則順陽承陰則逆故小過六五乘剛逆也大二承陽順也遠難則易近難則險需卦九三近坎險也初九遠險易矣內外者出處之象也初上者始終之象也內卦是處外卦爲始上爲終是故雖遠而可以動者得其應也雖險而可以處者得其時也上下雖遠而動者有其應也革六二去五雖遠陰陽相應往者无咎也雖險可以處者得其時也需上六居險之上不憂出穴之凶得其時也弱而不懼於敵者得所據也憂而不懼於亂者得所附也師之六五爲師之主體是陰柔禽來犯田執言往討處得尊位所以不懼也遯九五嘉遯貞吉處遯之時小人浸長君子道消逃遯於外附著尊位率正小人不敢爲亂也柔而不憂於斷者得所御也雖後而敢爲之先者應其始也雖體柔弱不憂斷制艮由柔御於陽終得剛勝則蹇蹇五蹇乾內得黃金之例初爻處下有應於四者即是體後而敢爲之先則泰之初九拔茅茹以其彙征吉之例是也○斷丁亂反物競而獨安於靜者要其終也物甚爭競己獨安靜會其終也大有上九自天祐之吉无不利繇也乘剛競其豐富己獨安靜不處於位由居上極要其終也故觀變動者存乎應察安危者存乎位爻有變動在乎應有應而動動則不失若謙之九三勞謙君子有終吉之例爻之安危在乎位得位則安若節之大四安節亨之例爻之位失則危若晉之九四晉如鼫鼠貞厲之類是辯逆順者存乎承乘陰乘於陽逆也師之六二師或輿尸凶陰承於陽順也蹇蹇六二王臣蹇蹇匪躬之故三小客无咎承於九四明出處者存乎外內遯君子處外臨君子處內遠近終始各存其會適得其時則吉失其要會則凶辟險尚遠趣時貴近遯之上九肥遯无不利此尚遠也觀之六四觀國之光利用賓于王此貴近也○辟音避比復好先乾壯惡首比初六有孚无咎上六比之无首凶復之初九不遠復无祇悔元吉上六迷復凶乾上九亢龍有悔大壯上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利之例是也○比毗志反明夷務闇豐尚光大明夷象云利艱貞晦其明也豐彖云勿憂宜日中是也吉凶有時不可不犯也時有吉凶不可越分輕犯動靜有適不可過也動靜適時不可過越而動犯時之忌罪不在大失其所適過不在深若夫之九三壯于頄有凶得位有應時方陽長同決小人三獨應之犯時之忌凶其宜也大過九四棟隆吉有它吝大過之時陽處陰位能隆其棟良由應初則有它吝此所適違時也動天下滅君主而不可危也事之大者震動宇宙猶滅君主違於臣道不可傾危若離之九四突如其來如焚如死如棄如之例是也侮妻子用顏色而不可易也事之小者侮慢妻子用顏色若家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻是也故當其列貴賤之時其位不可犯也位有貴賤爻有尊卑職分既定不可觸犯遇其憂悔吝之時其介不可慢也吉凶之始彰也存乎微兆悔吝之端介雖細不可慢易而不慎也觀爻思變變斯盡矣

明象

夫象者出意者也言者明象者也立象所以表出其意作其言者顯明其象若乾能變化龍是變物欲明乾象假龍以明乾欲明龍者假言以象龍龍則象之意也盡意莫若象盡象莫若言象以表意言以盡象言生於象故可尋言

以觀象（若言能生龍尋言可以觀龍）象生於意故可尋象以觀意（乾能明意尋乾以觀其意）意以象盡象以言著（意之盡也象以盡之象之著也言以著之）故言者所以明象得象而忘言象者所以存意得意而忘象（既得龍象其言可忘既得乾意其龍可捨）猶蹄者所以在兔得兔而忘蹄（蹄以喻言兔以喻象存蹄得兔忘蹄）筌者所以在魚得魚而忘筌也（求魚在筌得魚弃筌○〔筌〕七全反）然則言者象之蹄也象者意之筌也（蹄以筌以比象）是故存言者非得象者也存象者非得意者也（未得象者存言言則非象未得意者存象象則非意）象生於意而存象焉則所存者乃非其象也（所存者在意也）言生於象而存言焉則所存者乃非其言也（所存者在象也）然則忘象者乃得意者也忘言者乃得象者也（忘象得意忘言得象）得意在忘象得象在忘言（棄執而後得之）故立象以盡意而象可忘也重畫以盡情而畫可忘也（盡意可遺象盡情可遺畫若盡和同之意忘其天火之象得同志之心拔茅之畫盡可棄也○〔重〕直龍反）是故觸類可爲其象合義可爲其徵（徵驗也觸類達事類則爲象馬鹿狐貍之類大人君子義同爲驗也）義苟在健何必馬乎類苟在順何必牛乎（大壯九三有乾亦云羝羊坤卦无乾象亦云牝馬）爻苟合順何必坤乃爲牛義苟應健何必乾乃爲馬（乾无坤大二亦稱牛明夷无乾大二亦稱馬○〔應〕音鷹）而或者定馬於乾（唯執乾爲馬其象未弘也）案文責卦有馬无乾則僞說滋漫難可紀矣互體不足遂及卦變變又不足推致五行（廣推金木水火土爲象也○〔漫〕末半反）一失其原巧愈彌甚（失聖人之原旨廣爲譬喻失之甚）縱復或值而義无所取蓋存象忘意之由也（失魚兔則空守筌蹄遺健順則空說龍馬）忘象以求其意義斯見矣

辯位

案象无初上得位失位之文（陰陽居之不云得失）又繫辭但論三五二四同功異位亦不及初上何乎（問其意也）唯乾上九文言云貴而无位（陽居之也）需上六云雖不當位（陰居之也）若以上爲陰位邪則需上六不得云不當位也若以上爲陽位邪則乾上九不得云貴而无位也陰陽處之皆云非位而初亦不說當位失位也（不論當位失位凶吉之由）然則初上者是事之終始无陰陽定位也（初爲始上爲終施之於人爲終始非祿位之地也）故乾初謂之潛過五謂之无位未有處其位而云潛上有位而云无者也歷觀衆卦盡亦如之初上无陰陽定位亦以明矣夫位者列貴賤之地待才用之宅也（宅居也二四陰賤小人居之三五陽貴君子居之）爻者守位分之任應貴賤之序者也（各守其位應之以序○〔爻〕扶閔反）位有尊卑爻有陰陽尊者陽之所處卑者陰之所履也故以尊爲陽位卑爲陰位去初上而論位分則三五各在一卦之上亦何得不謂之陽位二四各在一卦之

下亦何得不謂之陰位初上者體之終始事之先後也故位无常分事无常所非可以陰陽定也尊卑有常序終始无常主四爻有尊卑之序終始无陰陽之常主也○〔去〕羌呂反故繫辭但論四爻功位之通例而不及初上之定位也然事不可无終始卦不可无六爻初上雖无陰陽本位是終始之地也統而論之爻之所處則謂之位卦以六爻爲成則不得不謂之六位時成也

略例下

凡體具四德者則轉以勝者爲先故曰元亨利貞也元爲生物之始春也亨爲會聚於物夏也利爲和諧品物秋也貞能幹濟於物冬也乾用此四德以成君子大人之法也其有先貞而後亨者亨由於貞也離卦云利貞亨凡陰陽者相求之物也近而不相得者志各有所存也比之六三處二四之間四自外比二爲五貞所與比者皆非己親是有所存者也故凡陰陽二爻率相比而无應則近而不相得者隨之大三係丈夫九四隨有獲是无應而相得之例也○〔率〕音類又音律又所律反比毗志反有應則雖遠而相得既濟六二有應於五與初三相近情不相得之例然時有險易卦有小大否泰易遯小臨大同救以相親同辟以相疏睽之初九九四陰陽非應俱是睽孤同處體下交孚相救而得悔亡是同救相親困之初大有應於四潛身幽谷九四有應於初來徐徐志意朦雨相疑同避金車遠也故或有違斯例者也然存時以考之義可得也或有情僞生違此例者存其時考其驗莫不得之凡象者統論一卦之體者也象者各辯一爻之義也故履卦六三爲兌之主以應於乾成卦之體在斯一爻故象敘其應雖危而亨也象云柔履剛說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨也象則各言六爻之義明其吉凶之行去六三成卦之體而指說一爻之德故危不獲亨而見咥也三六履虎尾咥人凶象言不咥象見咥期爻象其義各異也○〔行〕下孟反〔去〕羌呂反〔咥〕直結反訟之九二亦同斯義訟象云有孚窒惕中吉剛來而得中莊云其在二乎以剛而來正夫羣小歸斷不失中應斯任矣九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚也凡象者通論一卦之體者也一卦之體必由一爻爲主則指明一爻之美以統一卦之義☰☰大有之類是也卦體不由乎一爻則全以二體之義明之☳☲豐卦之類是也凡言无咎者本皆有咎者也防得其道故得无咎也乾九三君子終日乾乾无咎莊云與役若防失其道則有過咎也吉无咎者本亦有咎由吉故得免也師貞丈人吉无咎莊云興役動衆无功罪也故吉乃免咎无咎吉者先免於咎而後吉從之也比初六有孚比之无咎終來有它吉之例也或亦處得其時吉不待功不犯於咎則獲吉也需于沙小有言終吉莊云近不逼難遠不後時履健居中以待其會雖小有言以吉終也或有罪自己招无所怨咎亦曰无咎故節六三曰不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也此之謂矣

卦略○凡十一卦

䷂屯此一卦皆陰爻求陽也屯難之世弱者不能自濟必依於彊民思其主之時也故陰爻皆先求陽不召自往馬雖班如而猶不廢不得其主无所馮也初體陽爻處首居下應民所求合其所望故大得民也江海處下百川歸之君能下物萬民歸之○歸乃旦反馮皮冰反

䷃蒙此一卦陰爻亦先求陽夫陰昧而陽明陰困童蒙陽能發之凡不識者求問識者識者不求所告闇者求明明者不諮於闇故童蒙求我匪我求童蒙也故六三先唱則犯於爲女四遠於陽則困蒙吝初比於陽則發蒙也○遠于萬反

䷉履雜卦曰履不處也又曰履者禮也謙以制禮陽處陰位謙也故此一卦皆以陽處陰爲美也九五夬履貞厲履道惡盈而五處尊位三居陽位則見咥也

䷒臨此剛長之卦也剛勝則柔危矣柔有其德乃得免咎故此一卦陰爻雖美莫過无咎也○長丁丈反

䷓觀之爲義以所見爲美者也故以近尊爲尚遠之爲吝遠爲童觀近爲闚觀○觀古玩反

䷚大過者棟橈之世也本末皆弱棟已橈矣而守其常則是危而弗扶凶之道也以陽居陰拯弱之義也故陽爻皆以居陰位爲美濟衰救危唯在同好則所贍褊矣九四有應則有宅吝九二无應則无不利也大過之時陽處陰位心无係應爲吉陽得位有應則凶也○橈乃孝反贍常豔反

䷧遯小人浸長難在於內亨在於外與臨卦相對者也臨剛長則柔危遯柔長故剛遯也遯以遠時爲美吉不係爲美上則肥遯初則有厲

䷡大壯未有違謙越禮能全其壯者也故陽爻皆以處陰位爲美用壯處謙壯乃全也用壯處壯則觸藩矣

䷣明夷爲闇之主在於上六初最遠之故曰君子于行五最近之而難不能濡故謂之箕子之貞明不可息也三處明極而征至闇故曰南狩獲其大首也遠難藏明明夷之義○遠于萬反難乃旦反

䷦睽者睽而通也於兩卦之極觀之義最見矣極睽而合極異而通故先見怪焉治乃疑亡也火動而上澤動而下睽義見矣○最子外反見賢遍反

䷥豐此一卦明以動之卦也尚於光顯宣揚發暢者也故爻皆以居陽位又不應陰爲美其統在於惡闇而已矣小闇謂之沛大闇謂之蔀闇甚則明盡未盡則明昧明盡則斗星見明微故見昧无明則无與乎世見昧則不可以大事折其右肱雖左肱在豈足

用乎。日中之盛。而見昧而已。豈足任乎。豐之爲義。實在光大。惡於闇昧也。○〔惡〕烏路反〔沛〕步貝反。又普貝反〔蔀〕步口反〔窠〕如字。又音頗。

周易卷第十

尚書

四部備要

經部

上海中華書局據相臺岳氏家塾本校刊

桐鄉 陸費逵總勘
杭縣 高時顯輯校
杭縣 丁輔之監造

版權所有不許翻印

尚書序

古者伏犧氏之王天下也。（一號庖犧氏，三皇之最先，風姓，以木德王，即大皞也。）卦（卦，俱賣反。）于（王）況反。）始畫八卦，（契，苦計反。書者，文字。契者，刻木而書其側。鄭玄云：以書書木邊言其事，刻其木，以代結繩之政。由是文籍生焉。伏犧神農黃帝之書。（神農，炎帝也，姜姓，以火德王，黃帝，軒轅也，姬姓，少典之子，以土德王，史記云：姓公孫，名軒轅，一號有熊氏。）謂之三墳，（墳，扶云反。）大也。言大道也。少昊顓頊高辛唐虞之書。（少昊，名摯，字青陽，一曰玄囂，己姓，黃帝之子，以金德王。顓，音專。項，許玉反。顓頊，高陽氏，姬姓，黃帝之孫，昌意之子，以水德王。高辛，帝嚳也，姬姓，（嚳，口毒反，）以木德王。唐，帝堯也，姓伊耆氏，堯初爲唐侯，後爲天子，都陶，故號陶唐氏。帝嚳之子，帝摯之弟，以火德王。虞，帝舜也，姓姚氏，國號虞，顓頊六世孫。瞽瞍之子，以土德王。）謂之五典，言常道也。至于夏商周之書。（夏，禹天下號也，以金德王。三王之最先。商，湯天下號也，亦號殷，以水德王。周，文王、武王有天下號也，以木德王。）雖設教不倫，雅誥奧義，（誥，古報反。）皆（揩）古諧反。）所以（揩）古諧反。）發（發）方吠反。）明（明）武仲反。）道，（道）徒到反。）弘（弘）胡肱反。）闡（闡）昌善反。）大訓。八卦之說，謂之八索，（索，所白反，下同。）求也。求其義也。九州之志，謂之九丘。丘，聚也。言九州所有土地所生風氣所宜，皆聚此書也。春秋左氏傳曰：楚左史倚相（左史，史官。）能讀三墳五典八索九丘。（倚，於綺反，相，息亮反。）倚相，楚靈王時史官。）即謂上世帝王遺書也。先君孔子生於周末，覩史籍之煩文，懼覽者之不一，遂乃定禮樂，明舊章，刪詩爲三百篇，（刪，色姦反。）約史記而修春秋，贊易道以黜八索，（黜，丑律反。）述職方以除九丘，討論墳典，斷自唐虞以下。（斷，丁亂反。）訖于周，（訖，居乙反，又許乙反。）芟夷煩亂，（芟，色咸反。）翦截浮辭，（翦，子踐反。）舉其宏綱，撮其機要，（撮，七活反。機，本作幾。）足以垂世立教，典謨訓誥誓命之文，凡百篇所以恢弘至道。（恢，苦回反。）大也。）示人主以軌範也。帝王之制，坦然明白，可舉而行。三千之徒，竝受其義。及秦始皇滅先代典籍，焚書坑儒，（焚，詩書在始皇之三十四年，坑儒在三十五年。）天下學士，逃難解散，（難，乃旦反。解，音蟹。）我先人用藏其家書于屋壁。漢室龍興，開設學校，旁求儒雅，以闡大猷。（闡，尺善反。）濟南伏生，（濟，子禮反。濟南，郡名也。伏生，名勝。）年過九十，失其本經，口以傳授，裁二十餘篇，以其上古之書，謂之尚書。百篇之義，世莫得聞。至魯共王，（共，音恭。漢景帝之子，名餘。）好治宮室，（好，呼報反。下好古同。）壞孔子舊宅，（壞，音怪。）以廣其居。於壁中得先人所藏古文虞夏商周之書及傳論語孝經。（傳，謂春秋也，一云周易十翼，非經。謂之傳。○論，如字，又音倫。）皆科斗文字。（科斗，蟲名，蝦蟇子，書形似之。）王又升孔子堂，聞金石絲竹之音，乃不壞宅。悉以書還孔氏。科斗書廢已久，時人無能知者。以所聞伏生之書，考論文義，定其可知者，爲隸古定。（隸，音麗。謂用隸書寫古文。）更以竹簡寫之，增多伏生二十五篇。（謂虞書大禹謨、夏書五子之歌、胤征、商書仲虺之誥、湯誥、伊訓、太甲三篇、咸有一德、說命三篇、周書泰誓三篇、武成、旅獒、微子之命、蔡仲之命、周官、君陳、畢命、君牙、冏命。伏生又以舜典合於

堯典益稷合於皐陶謨盤庚三篇合爲一康王之誥合於顧命〔合〕舊音閤又如字下同〔陶〕音遙復出此篇并序〔復〕扶又反凡五十九篇〔卽今所行五十八篇其一是百篇之序〕爲四十六卷其餘錯亂摩滅謂虞書汩作九共九篇槀飫夏書帝告釐沃湯征汝鳩汝方商書夏社疑至臣扈典寶明居肆命徂后沃丁咸乂四篇伊陟原命仲丁河亶甲祖乙高宗之訓周書分器旅巢命歸禾嘉禾成王政將蒲姑賄肅愼之命亳姑凡四十二篇亡弗可復知悉上送官〔上〕時掌反藏之書府以待能者承詔爲五十九篇作傳〔爲〕于僞反於是遂研精覃思〔覃〕徒南反深也〔思〕息嗣反博考經籍採摭羣言〔摭〕之石反以立訓傳約文申義敷暢厥旨〔暢〕丑亮反庶幾有補於將來書序序所以爲作者之意〔爲〕于僞反又如字昭然義見〔見〕賢遍反宜相附近故引之各冠其篇首〔冠〕工亂反定五十八篇既畢會國有巫蠱事〔漢武帝末征和中江充造蠱敗戾太子〔蠱〕音古經籍道息用不復以聞傳之子孫以貽後代若好古博雅君子與我同志亦所不隱也

堯典第一

虞書　孔氏傳

昔在帝堯聰明文思光宅天下言聖德之遠著○翼魯傳聖曰堯(思)息嗣反下同將遜于位讓于虞舜遜遁也老使攝遂禪之○(禪)時戰反作堯典堯典言堯可爲百代常行之道曰若稽古帝堯若順稽考也能順考古道而行之者帝堯曰放勳欽明文思安安勳功欽敬也言堯放上世之功化而以敬明文思之四德安天下之當安者○(放)方往反注同馬云威儀表備謂之欽照臨四方謂之明經緯天地謂之文道德純備謂之思允恭克讓光被四表格于上下允信克能光充格至于天地○(被)皮寄反(格)音閣本亦作閤(溢)音逸克明俊德以親九族能明俊德之士任用之以睦高祖玄孫之親九族既睦平章百姓既已也百姓百官言化九族而平和章明百姓昭明協和萬邦協合黎衆時是雍和也言天下衆民皆變化化上是以風俗大和乃命羲和欽若昊天曆象日月星辰敬授人時重黎之後羲氏和氏世掌天地四時之官故堯命之使敬順昊天昊天言元氣廣大星四方中星辰日月所會曆象其分節敬記天時以授人也此舉其目下別序之○(昊)胡老反(重)直龍反分命羲仲宅嵎夷曰暘谷宅居也東表之地稱嵎夷暘明也日出於谷而天下明故稱暘谷暘谷嵎夷一也羲仲居治東方之官○(嵎)音隅(暘)音陽寅賓出日平秩東作寅敬賓導秩序也歲起於東而始就耕謂之東作東方之官敬導出日平均次序東作之事以務農也○(寅)徐以真反又音夷下同(出)尺遂反又如字注同日中星鳥以殷仲春日中謂春分之日鳥南方朱鳥七宿殷正也春分之昏鳥星畢見以正仲春之氣節轉以推季孟則可知○(中)貞仲反又如字(宿)音秀下同(見)賢遍反下同厥民析鳥獸孳尾冬寒無事竝入室處春事既起丁壯就功厥其日也言其民老壯分析乳化曰孳交接曰尾○(析)星歷反(孳)音字(乳)儒付反申命羲叔宅南交申重也南交言夏與春交舉一隅以見之此居治南方之官○(重)直用反平秩南訛敬致訛化也掌夏之官平序南方化育之事敬行其教以致其功四時同之亦舉一隅○(訛)五禾反日永星火以正仲夏永長也謂夏至之日火蒼龍之中星舉中則七星見可知以正仲夏厥民因鳥獸希革因謂老弱因就在田之孟之氣節季丁壯以助農也夏時鳥獸毛羽希少改易革改也分命和仲宅西曰昧谷昧冥也日入於谷而天下冥故曰昧谷昧谷曰西則嵎夷東可知此居治西方之官掌秋天之政○(昧)武內反(冥)莫定反寅餞納日平秩西成餞送也日出言導日入言送因事之宜秋西方萬物成平序其政助成物也○(餞)錢衍反馬云滅也宵中星虛以殷仲秋宵夜也春言日秋言夜互相備虛玄武之中星亦言七星皆以秋分日見以正三秋厥民夷鳥獸毛毨夷平也老壯在田與夏平也毨理也毛更生整理○(毨)先典反說文云仲秋鳥獸毛盛可選取以爲器用也申命和叔宅朔方曰幽都平在朔易北稱朔亦稱方言一方則南稱幽則南明從可知也都謂所聚也易謂歲改易於北方平均在察其政以順天常上總言羲和敬順昊天此分別仲叔各有所掌○(別)彼列反下同日短星昴以正仲冬日短冬至之中星亦以七星見以正冬之三節厥民隩鳥獸氄毛隩室也民改歲入此室處以辟風寒鳥獸皆生乳氄細毛以自溫焉○(隩)於六反馬云煖也(氄)如勇反(辟)音避(乳)如充反(氄)尺銳反帝曰咨汝羲暨和朞三百有六旬有六日以閏月定四時成歲咨嗟暨與也匝四時曰朞一歲十二月月三十日正三百六十日除小月大爲六日是爲

一歲有餘十二日。未盈三歲。足得一月。則置閏焉。以定四時之氣節。成一歲之曆象。○〔曆〕其器反〔暴〕居其反。下同〔旬〕似遵反〔匝〕于合反。允釐百工庶績咸熙。允信。釐治。工。官。績功。咸皆。熙廣也。言定四時。成歲曆。以告時授事。則能信治百官。衆功皆廣。歎其善。○〔釐〕力之反〔熙〕許其反。帝曰疇咨若時登庸。疇誰。庸用也。誰能咸熙庶績。順是事者。將登用之。○〔疇〕直由反。放齊曰胤子朱啓明。帝曰吁嚚訟可乎。放齊。臣名。胤國子。爵朱名。啓開也。吁疑怪之辭。言不忠信。嚚鬬。又好爭訟。可乎言不可。○〔放〕方往反〔胤〕引信反。馬云嗣也。〔吁〕況于反。徐往付反。一音于〔嚚〕魚巾反〔訟〕才用反。馬本作庸〔好〕呼報反。下注同。爭鬬也。帝曰疇咨若予采。采。事也。復求誰能順我事者。○〔予〕音餘。又羊汝反〔采〕七在反。馬云官也。〔復〕扶又反。驩兜曰都共工方鳩僝功。驩兜。臣名。都。於。歎美之辭。共工。官稱。鳩聚。僝。見也。歎共工能方聚見其功。○〔驩〕呼端反。〔兜〕丁侯反。〔共〕音恭。注同。〔僝〕仕簡反。徐音撰。馬云具也。〔孔〕音烏〔禹〕尺證反。帝曰吁靜言庸違。象恭滔天。靜。謀。蔽。滔。漫也。言共工自爲謀言。起用行事而違背之。貌象恭敬。而心傲很。若漫天。言不可用。○〔滔〕吐刀反。〔漫〕末旦反。下同。又末寒反。〔背〕音佩。〔傲〕五報反。下同。〔很〕恨懇反。帝曰咨四岳。四岳。即上羲和之四子。分掌四岳之諸侯。故稱焉。湯湯洪水方割。湯湯。流貌。洪。大。割。害也。言大水爲害。○〔湯〕音傷。〔洪〕戶工反。蕩蕩懷山襄陵。浩滔天。蕩蕩。言水奔突。有所滌除。懷。包。襄。上也。包山陵。浩浩。盛大若漫天。○〔浩〕胡老反。〔上〕時掌反。下民其咨。有能俾乂。俾。使。乂。治也。言民咨嗟憂愁。病水困苦。故問四岳。有能治者。將使之。○〔俾〕必爾反。僉曰於鯀哉。僉。皆也。〔鯀〕崇伯之名。朝臣舉之。○〔崇〕鋤弄反。又七康反。〔於〕音烏。〔鯀〕故本反。〔朝〕直遙反。帝曰吁。咈哉。方命圮族。凡言吁者。皆非帝意。咈。戾也。圮。毀。族。類也。言鯀性很戾。好此方名。命而行事。毀敗善類。○〔咈〕扶弗反。忿戾也。〔方〕如字。馬云方。放也。徐云鄭王音放。〔圮〕皮美反。〔戾〕力計反。岳曰异哉。試可乃已。异。已。已。退也。言鯀人靈已。惟鯀可試。無成乃退。○〔异〕音怡。帝曰。往欽哉。勑鯀往治水。命使敬其事。欽哉。敬哉。慎厥有成。戒之。孔曰。鯀受命九年。功用不成。九載。載。年也。三考黜陟。幽明。遠近。衆皆曰可。堯知其性很戾。圮族。未明其所能。而據衆言可試。故遂用之。九載績用弗成。載。年也。三考九年。功用不成。則放退之。帝曰咨四岳。朕在位七十載。堯年十六。以唐侯升爲天子。在位七十年。則時年八十六。老將求代。○〔朕〕直錦反。馬云我也。汝能庸命巽朕位。巽。順也。言四岳能用帝命。故欲使順位之事。○〔巽〕音遜。馬云讓也。岳曰否德忝帝位。否。不。忝。辱也。又音鄧。〔忝〕音他簟反。曰明明揚側陋。堯知子不肖。有禪位之志。故明舉明人在側陋者。廣求賢也。○〔肖〕音笑。說文云肖。骨肉相似也。不似其先。故不肖。師錫帝曰有鰥在下。曰虞舜。師。衆。錫。與也。無妻曰鰥。虞。氏。舜名。在下民之中。衆臣知舜聖賢。恥己不若。故不舉。乃不獲已而言之。○〔錫〕星歷反。〔鰥〕故頑反。馬云舜。證也。舜死後。賢臣錄之。臣子爲諱。故變名曰證。帝曰俞。予聞如何。俞。然也。然其所舉。言我亦聞之。其德行如何。○〔俞〕羊朱反。〔行〕下孟反。下其行同。岳曰瞽子。父頑。母嚚。象傲。無目曰瞽。舜父有目。不能分別好惡。故時人謂之瞽。配字曰瞍。瞍無目之稱。心不則德義之經。爲頑。口不道忠信之言。爲嚚。象。舜弟之字。傲慢不友。言姓惡。○〔瞽〕音古。〔傲〕五報反。〔瞍〕音叟。克諧以孝。烝烝乂。不格姦。諧。和。烝。進也。言能以至孝和諧頑嚚昏傲。使進進以善自治。不至於姦惡。○〔諧〕戶皆反。〔烝〕之丞反。〔姦〕古顏反。帝曰我其試哉。言欲試舜。觀其行迹。女于時。觀厥刑于二女。女。妻。刑。法也。堯於是以二女妻舜。觀其法度接二女以治家。觀治國。○〔女〕于去聲。〔妻〕千計反。釐降二女于嬀汭。嬪于虞。降。下。嬪。婦也。舜爲匹夫。能以義理下帝女之心。於所居。嬀水之汭。使行婦道於虞氏。○〔嬀〕居危反。〔汭〕如銳反。水之內也。杜預注左傳云。水之曲曰汭。〔嬪〕毗人反。帝曰欽哉。歎舜能修己行敬以安人。則其所能者大矣。

舜典第二 虞書 孔氏傳

虞舜側微。（嬀姓。虞舜名。側微。賤人。）堯聞之聰明。將使嗣位。歷試諸難。（嗣。繼也。試。以治民之事。難。乃丹反。）作舜典。（舜典。典之義。與堯同。）曰若稽古帝舜。（亦言其順考古道而行之。）曰重華協于帝。（華。謂文德。言其光文重合於堯。俱聖明。）濬哲文明。溫恭允塞。（濬。深。哲。智也。舜有深智文明溫恭之德。信充塞上下。）玄德升聞。乃命以位。（玄。謂幽潛。潛行道德。升聞天朝。遂見徵用。）愼徵五典。五典克從。（徵。美也。五典。五常之教。父義。母慈。兄友。弟恭。子孝。舜愼美篤行斯道。舉八元使布之於四方。五教能從。無違命。）（徵。許章反。）納于百揆。百揆時敘。（揆。度也。度百官。納百事。時敘。無廢事業。）（揆。葵癸反。）賓于四門。四門穆穆。（舜於此官。舜舉八凱。使揆度百事。）（賓。必刃反。）（穆穆。美也。四門。四方之門。舜流四凶族。四方諸侯來朝者。舜賓迎之。皆有美德。無凶人。）（朝。直遙反。）納于大麓。烈風雷雨弗迷。（麓。錄也。納舜使大錄萬機之政。陰陽和。風雨時。各以其節。不有迷錯愆伏。明舜之德合於天。）（麓。音鹿。馬鄭云。山足也。）帝曰格汝舜。詢事考言。乃言底可績。三載。汝陟帝位。（格。來。詢。謀。乃。汝。底。致。陟。升也。堯呼舜曰。來。汝所謀事。我考汝所言。汝言致可以立功。三年矣。三載考績。故命使升帝位。將禪之。）（詢。音荀。底。之履反。）舜讓于德弗嗣。（辭讓於德不嗣。）不能嗣成帝位。正月上日。受終于文祖。（上日。朔日也。終。謂堯終帝位之事。文祖者。堯文德之祖廟。）（正。音政。又音征。文祖。王云。廟名。馬云。文。文祖。天也。天為文。萬物之祖。）在璿璣玉衡。以齊七政。（在。察也。璿。美玉者。正天文之器。可運轉者。七政。日。月。五星。各異政。舜察天文。齊七政。以審己當天心與否。）（璿。音旋。）肆類于上帝。（肆。不敬而當天心。故行其事。肆。遂也。類。謂攝位。攝位。舜察天文。考齊七政。遂以攝告天及五帝。）（馬云。上帝。太一神。在紫微宮。天之最尊者。）禋于六宗。（禋。精意以享。禋。祭也。所尊祭者。其祀有大。謂四時也。寒暑也。日也。月也。星也。水旱也。祭亦以攝告。）（禋。音因。王云。絜祀也。六宗。馬云。天地四時也。）望于山川。徧于羣神。（九州名山大川五岳四瀆之屬。皆一時望祭之。羣神。謂丘陵墳衍。古之聖賢。皆一時祭之。）（望。巫放反。）（徧。音遍。）輯五瑞。既月乃日。覲四岳羣牧。班瑞于羣后。（輯。斂。既。盡。覲。見。班。還。后。君也。舜斂公侯伯子男之瑞圭璧。盡以正月中。乃日見四岳及九州牧。還五瑞於諸侯。與之正始。）（輯。音集。）（瑞。垂偽反。）歲二月。東巡守至于岱宗。柴。（諸侯為天子守土。故稱守。巡行之。既信也。）（岱。泰山。為四岳所宗。柴。祭天告至。）（巡。似遵反。徐養純反。）（守。詩救反。本或作狩。）（岱。音代。下同。）（柴。士皆反。爾雅。祭天曰燔柴。馬云。祭時積柴。加牲其上而燔之。）（行。下孟反。）（燔。扶袁反。又扶元反。）望秩于山川。（東岳諸侯竟內名山大川。如其秩次。望祭之。謂五岳牲禮視三公。四瀆視諸侯。其餘視伯子男。）肆覲東后。（遂見東方之國君。）協時月正日。同律度量衡。（合四時之氣節。月之大小。日之甲乙。使齊一也。律。法制。及尺丈。斛斗。斤兩。皆均同。）（律。大律也。鄭云。陰呂陽律也。）（度。如字。）（量。力尚反。）（衡。稱也。）修五禮。五玉。（修吉凶賓軍嘉之禮。五等諸侯執之。）三帛二生一死贄。（三帛。諸侯世子執纁。公之孤執玄。附庸之君執黃。二生。羔。大夫執雁。一死。士執雉。玉帛生死。所以生。為贄。贄以見之。）（贄。音至。本又作摯。）（纁。許云反。）如五器。卒乃復。（卒。終。復。還也。器。謂圭璧。如五瑞。禮終則還之。三帛生死則否。）（復。扶又反。下同。）（還。音旋。）五月南巡守。至于南岳。如岱禮。（南岳。衡山。自東岳南巡。五月至。）八月西巡守。至于西岳。如初。（西岳。華山。）（華。戶化反。）十有一月朔巡守。至于北岳。如西禮。（北岳。恆山。）（有。如字。）（恆。于登反。）歸格于藝祖。用特。（巡守四岳。然後歸。告至文祖之廟。藝。文也。言祖則考著。特。一牛。）（藝。魚世反。）五載一巡守。羣后四朝。（各會朝于方岳之下。凡四處。故曰四朝。將說敷奏之事。故申言之。堯舜同道。舜攝則然。堯又可知。）（朝。直遙反。注同。）敷奏以言。明試以功。車服

以庸（敷陳奏進也諸侯四朝各使陳進治理之言明試其言以要其功功成則賜車服以表顯其能用○（敷）音孚。肇十有二州（肇始也禹治水之後舜分冀州始置十二州。○（肇）音兆。十有二州謂冀兗青徐荊揚豫梁雍并幽營也。）封十有二山濬川（封大也每州之名山殊大者以爲其州之鎮有流川則深之使通利。○（濬）荀俊反。）象以典刑（象法也法用常刑不越法。）流宥五刑（宥寬也以流放之法寬五刑。○（宥）音又。）鞭作官刑（以鞭爲治官事之刑。）扑作教刑（扑楚也不勤道業則撻之。○（扑）普卜反（榎）皆雅反。）金作贖刑（金黃金。○（贖）石欲反。）眚災肆赦怙終（眚過災害肆緩赦之怙姦自終當刑殺之。○（眚）所景反（怙）音戶。）欽哉欽哉惟刑之恤哉（舜陳與刑之義勑天下使敬之欽憂也。）流共工于幽洲（象恭滔天足以惑世故流放之幽洲北裔水中可居者曰洲。○（共）音恭（幽）於虯反。）放驩兜于崇山（驩於共工舜惡同崇山南裔。○（驩）呼端反（兜）丁侯反。）竄三苗于三危（三苗國名縉雲氏之後爲諸侯號饕餮三危西裔。○（竄）七亂反。）殛鯀于羽山（方命圮族績用不成殛放流皆誅也異其文述作之體羽山東裔。○（殛）紀力反（鯀）古本反。卽禹父也。）四罪而天下咸服（皆當其罪故作。）

二十有八載帝乃殂落（在海中。○（殂）紀力反。）百姓如喪考妣（考妣父母言百官感德恩慕。○（妣）如字。又息浪反。）三載四海遏密八音（遏絕密靜也八音金石絲竹匏土革木四夷絕音三年則華夏可知言盛德感化所及者遠。○（遏）安葛反或音謁（密）白交反。）月正元日舜格于文祖（月正正月元日也舜服堯喪三年畢將即政故復至文祖廟告。○（復）扶又反。）詢于四岳闢四門（詢謀也謀政治於四岳開闢四方之門未開者廣致衆賢。○（闢）婢亦反。）明四目達四聰（廣視聽於四方使天下無壅塞。）咨十有二牧曰食哉惟時（咨亦謀也所重在於民食民時當敬授民時。）柔遠能邇惇德允元（柔安邇近也元善之長也言當安遠乃能安近厚行德信使足善。○（惇）音敦（長）丁丈反下同。）而難任人蠻夷率服（任佞難拒也佞人斥遠之則忠信昭於四夷皆相率而來服。○（難）乃旦反（任）音壬。又如字。）舜曰咨四岳有能奮庸熙帝之載（奮起庸功載事也訪有能起發其功業者。）使宅百揆亮采惠疇（亮信惠順也求其人使居百揆之官信立其事者誰乎。）僉曰伯禹作司空（四岳同辭而舉禹代鯀爲司空。）

帝曰俞咨禹汝平水土惟時懋哉（然其所舉禹前功以命之懋勉也惟居是百揆勉行之。○（俞）以朱反（懋）音茂。）禹拜稽首讓于稷契暨皐陶（居稷官者棄也契皐陶二臣名。）帝曰俞汝往哉（然其所推之賢不許其讓勑使往宅百揆。）

稽首讓于稷契暨皐陶（稽首首至地。○（稽）音啓（契）息列反（陶）音遙。）帝曰俞汝往哉（然其所推之賢不許其讓勑使往宅百揆。）帝曰棄黎民阻飢汝后稷播時百穀（阻難播布也衆人之難在於飢汝后稷布種是百穀以濟之。○（阻）莊呂反（播）波左反。）

帝曰契百姓不親五品不遜（五品謂五常之教遜順也。）汝作司徒敬敷五教在寬（布五常之教務在寬所以得人心亦美其前功。）

帝曰皐陶蠻夷猾夏寇賊姦宄（猾亂也夏華夏也。）汝作士（攻劫曰寇殺人曰賊在外曰姦在內曰宄言無教之致。○（猾）戶八反（寇）苦豆反（宄）音軌。）五刑有服（士理官也五刑墨劓剕宮大辟服從也言得輕重之中正。○（劓）魚器反。截鼻也（剕）扶味反。刖足也（辟）婢亦反。死刑也。）五服三就（既從五刑謂服罪也行刑當就三處大罪於原野大夫於朝士於市。○（處）昌慮反（朝）直遙反。）五流有宅五宅三居（謂不忍加刑則流放）

之等若四凶者五刑之流各有所居五居之差有之居大異四裔次九州之外次千里之外惟明克允言舉陶能明信五刑施之遠近蠻夷猾夏使咸信服無敢犯者因禹讓三臣故歷述之帝曰疇若予工僉曰垂哉問誰能順我百工事者朝臣舉垂垂臣名○〔垂〕平去二音帝曰俞咨垂汝共工共謂供其職事○〔共〕音恭垂拜稽首讓于殳斨暨伯與殳斨伯與二臣名○〔殳〕音殊〔斨〕七良反〔與〕音餘帝曰俞往哉汝諧汝能諧和此官帝曰疇若予上下草木鳥獸僉曰益哉上謂山下澤虞掌山澤之官益拜稽首讓于朱虎熊羆帝曰俞往哉汝諧朱虎熊羆二臣名垂益所讓四人皆在元凱之中○〔羆〕彼皮反帝曰咨四岳有能典朕三禮僉曰伯夷三禮天地人之禮伯夷臣名姜姓帝曰俞咨伯汝作秩宗秩序宗尊也主郊廟之官夙夜惟寅直哉惟清夙早也言早夜敬思其職典禮施政教使正直而清明○〔寅〕如字徐音夷伯拜稽首讓于夔龍夔龍二臣名○〔夔〕求龜反帝曰俞往欽哉然其賢不許讓帝曰夔命汝典樂教胄子胄長也謂元子已下至卿大夫子弟以歌詩蹈之舞之教長國子中和祗庸孝友○〔胄〕直又反直而温寬而栗教之正直而温和寬弘而能莊栗剛而無虐剛失入虐簡失入傲簡而無傲傲教之以防其失詩言志歌永言謂詩言志以導之歌詠其義以長其言永詠又如字聲依永律和聲聲謂五聲宮商角徵羽律謂六律六呂十二月之音氣言當依聲律以和樂八音克諧無相奪倫神人以和倫理也八音能諧理不錯奪則神人咸和命夔使勉之夔曰於予擊石拊石百獸率舞石磬也磬音之清者拊亦擊也舉清者和則其餘皆從夔樂感百獸使相率而舞則神人和可知○〔於〕如字或音烏而絕句者非〔拊〕音撫帝曰龍朕堲讒說殄行震驚朕師堲疾殄絕震動也言我疾讒說絕君子之行而動驚我衆欲遏絕之○〔堲〕在力反〔讒〕士咸反〔說〕如字徐失銳反〔殄〕徒典反〔行〕下孟反注同命汝作納言夙夜出納朕命惟允納言喉舌之官聽下言必以信納於上受上言宜於下帝曰咨汝二十有二人禹垂益伯夷夔龍六人新命有職四岳十二牧凡二十二人特敕命之欽哉惟時亮天功各敬其職惟是乃能信立天下之功三載考績三考黜陟幽明三年有成故以考功九歲則能否幽明有別黜退其幽者升進其明者○〔黜〕丑律反庶績咸熙分北三苗考績法明衆功皆廣三苗幽闇君臣善惡不分北流之不令相從善惡明○〔北〕如字又音佩舜生三十徵庸言其始見試用三十在位歷試二年攝位二十八年五十載陟方乃死方道也舜即位五十年升遐南方巡守死於蒼梧之野而葬焉三十徵庸三十在位服喪三年其一在三十之數焉天子五十年凡壽百一十二歲帝釐下土方設居方言舜理四方諸侯各設其官居其方○〔釐〕力之反別生分類生姓也別其姓族分其類使相從○〔別〕彼列反〔分〕方云反徐扶問反作汨作汨治也作興也言其治民之功興故爲汨作之篇亡○〔汨〕音骨九共九篇槀飫槀勞飫賜也凡十一篇皆亡○〔共〕音恭王已勞反〔槀〕苦報反〔飫〕於庶反槀飫亦書篇名也汨作等十一篇同此序其文皆亡

尚書卷第一

尚書卷第二

大禹謨第三　　虞書　孔氏傳

皐陶矢厥謨（矢、陳也。○〔皐〕音高。〔陶〕音遙。）禹成厥功（陳其成功。）帝舜申之。（申、重也。重美二子之言。○〔重〕直用反。下同。）作大禹皐陶謨（大禹謀九功。皐陶謀九德。）益稷（凡三篇。）大禹謨（禹稱大功。謀、謀也。）曰若稽古大禹（順考古道而言之。）曰文命敷于四海祗承于帝（言其外布文德教命。內則敬承堯舜。○文命、孔云文德教命也。）曰后克艱厥后臣克艱厥臣政乃乂黎民敏德（敏、疾也。能知爲君難、爲臣不易、則其政治而衆民皆疾修德。○〔易〕以豉反。）帝曰俞允若茲嘉言罔攸伏野無遺賢萬邦咸寧（攸、所也。善言無所伏、言必用。如此則賢才在位、天下安。○〔俞〕羊朱反。〔攸〕音由。）稽于衆舍己從人不虐無告不廢困窮惟帝時克（帝、謂堯也。舜因嘉言無所伏、遂稱堯德以成其義。考衆從人、矜孤恕窮、凡人所輕、聖人所重。○〔舍〕音捨。〔告〕音谷。〔矜〕居陵反。）益曰都帝德廣運乃聖乃神乃武乃文（益因舜言、又美堯也。廣運、謂所覆者大。遍謂所及者。遺、聖無所不通。神妙無方。文經天地。武定禍亂。）皇天眷命奄有四海爲天下君（眷、視。奄、同也。言堯有此德、故爲天所命、所以勉舜也。○〔眷〕俱倦反。〔奄〕於檢反。）禹曰惠迪吉從逆凶惟影響（迪、道也。順道吉、從逆凶、吉凶之報、若影之隨形、響之應聲。言不可虛。○〔迪〕徒歷反。〔響〕許丈反。）益曰吁戒哉儆戒無虞罔失法度（先吁後戒。欲使聽者精其言、虞、度也。無億度、謂無形、戒於無形、備慎深、慮法守度言有常。○〔吁〕況俱反。〔度〕徒布反。注守度同。虞、度、下徒洛反。後億度同。）罔遊于逸罔淫于樂（淫、過也。遊、逸也。樂、敗德之原。言所忽、故特以爲戒。○〔樂〕音洛。）任賢勿貳去邪勿疑疑謀勿成百志惟熙（一意任賢、果於去邪。疑則勿行、謀則勿成、志乃光明。○〔去〕起呂反。〔熙〕火其反。）罔違道以干百姓之譽（干、求也。失道求名、古人賤之。）罔咈百姓以從己之欲（咈、戾也。專欲難成、犯衆興禍、故戒之。○〔咈〕扶弗反。〔戾〕連第反。）無怠無荒四夷來王（言天子當戒慎、無怠惰荒廢、則四夷歸往之。○〔怠〕音待。〔惰〕徒臥反。）禹曰於帝念哉德惟善政政在養民（歎而言念、重其言。爲政以德、則民懷之。○〔於〕音烏。）水火金木土穀惟修（言養民之本、在先修六府。）正德利用厚生惟和（正德以率下、利用以阜財、厚生以養民。三者和、所謂善政。）九功惟敘九敘惟歌（言六府三事之功有次敘、皆可歌樂。乃德政之致。○〔樂〕音洛。）戒之用休董之用威（休、美。董、督也。言善政之道、美以勸之、歌以勸之、使政勿壞。在此三者而已。）勸之以九歌俾勿壞（俾、必爾反。〔壞〕乎怪反。）○帝曰俞地平天成六府三事允治萬世永賴時乃功（水土治曰平。五行敘曰成。因禹陳九功而歎美之。言是汝之功。）○帝曰格汝禹朕宅帝位三十有三載耄期倦于勤汝惟不怠總朕師（八十九十曰耄。百年曰期。頤言己年老厭倦萬幾、汝不懈怠於位、稽總我衆、欲使攝。）禹曰朕德罔克民不依皐陶邁種德德乃降黎民懷之（邁、行。種、布。降、下。懷、歸也。言己無德、民所不能依。皐陶布行其德、下治於民、民歸服之。○〔種〕章用反。〔降〕江巷反。）帝念哉念茲在茲釋茲在茲（釋、廢也。念此人、在此功、在此罪。言不可誣。）名言茲在茲允出茲在茲（茲、此。出此心、亦在此。）惟帝念功（名言此事、必在此義、信出此心、亦在此功。）○帝曰皐陶惟茲臣庶罔或干予正（或、有也。無有干我正言順命。）汝作士明于五刑以弼五教期于予治（弼、輔。期、當也。輔當其能以刑

輔教當於治體○〔治〕直吏反注下同〔當〕丁浪反刑期于無刑民協于中時乃功懋哉難或行刑以殺止殺終無犯者刑期於無所刑民皆合於大中之道是汝之功勉之○〔懋〕音茂皐陶曰帝德罔愆臨下以簡御衆以寬愆過也簡略也寬人則歸君人臣之義○〔愆〕起虔反罰弗及嗣賞延于世嗣亦世也父子罪不相及而及其賞道德之政宥過無大刑故無小過誤所犯雖大必宥不忌故犯雖小必刑○〔宥〕音又罪疑惟輕功疑惟重刑疑附輕賞疑從重忠厚之至與其殺不辜寧失不經好生之德洽于民心茲用不犯于有司辜罪經常司主也皐陶因帝勉己遂稱帝之德所以明民不犯上也寧失不常之罪不枉不辜之善仁愛之道○〔辜〕音孤〔好〕呼報反帝曰俾予從欲以治四方風動惟乃之休使我從心所欲而政以治民動順上命若草應風是汝能明刑之美帝曰來禹降水儆予成允成功惟汝賢水性流下故曰下水儆戒也能成聲教之信成治水之功言禹最賢重美之○〔儆〕居領反克勤于邦克儉于家不自滿假惟汝賢勤謂盈實假大也言禹惡衣薄食卑其宮室而盡力爲民執心謙沖不自盈大○〔假〕工雅反〔盡〕津忍反〔爲〕于僞反汝惟不矜天下莫與汝爭功自賢曰矜自功曰伐言禹推善讓人而不失其能不有其勞而不失其功所以能絶衆人予懋乃德嘉乃丕績天之曆數在汝躬汝終陟元后丕大也曆數謂天道元大也大君天子舜善禹有治水之大功言天道在汝身汝終當升爲天子○〔丕〕普悲反人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥中危則難安微則難明故戒以精一信執其中無稽之言勿聽弗詢之謀勿庸無考無信聽不詢專獨終必無成故戒勿聽用○〔聽〕天定反可愛非君可畏非民衆非元后何戴后非衆罔與守邦民以君爲命故可愛君失道民叛之故可畏言衆戴君以自存君恃衆以守國相須而立欽哉慎乃有位敬修其可願四海困窮天祿永終有位天子位可願謂道德之美困窮謂天民之無告者言爲天子勤此三者則爲天之祿籍長終汝身惟口出好興戎朕言不再好謂戎謂伐惡言口榮辱之主慮而宣之成於一也○〔出〕如字徐尺遂反〔好〕如字徐許到反禹曰枚卜功臣惟吉之從枚謂歷卜之而從其吉此禹讓之志○〔枚〕音梅帝曰禹官占惟先蔽志昆命于元龜帝王立卜占之官故曰官先斷人志後命於元龜言占蔽斷昆後也官占之法志定然後卜○〔蔽〕必世反朕志先定詢謀僉同鬼神其依龜筮協從卜不習吉習因也言已謀之於心謀及卜筮四者合從卜不因吉無所枚卜○〔僉〕七潛反禹拜稽首固辭再辭曰固帝曰毋惟汝諧言毋所以禁其辭禹有大功德故能諧和元后之任正月朔旦受命于神宗受舜終事之命神宗文祖之宗廟言舜正音政徐音征率百官若帝之初順舜初攝帝位故事奉行之帝曰咨禹惟時有苗弗率汝徂征三苗之民數干王誅率循徂往也不循道言亂逆命禹討之禹乃會羣后誓于師曰濟濟有衆咸聽朕命會諸侯共伐有苗軍旅曰誓濟濟衆盛之貌○〔濟〕子禮反蠢茲有苗昏迷不恭蠢動昏闇也言其所以宜討之侮慢自賢反道敗德狎侮先王輕慢典教反正道敗德義○〔侮〕亡甫反〔慢〕亡諫反君子在野小人在位賢仁賢任姦佞民棄不保天降之咎言民叛天災之○〔咎〕其九反予以爾衆士奉辭罰罪肆故也辭謂不恭罪謂侮慢以下事爾尚一乃心力其克有勳尚庶幾一汝心力以從我命三旬苗民逆命旬十日也以師臨之一月不服

責舜不先有文誥之命威讓之辭而便憚之以威脅之以兵所以生歟益贊于禹曰惟德動天無遠弗屆贊佐屆至也益以此義佐禹欲其修德致遠○〔屆〕音戒滿招損謙受益時乃天道自損者人損之自謙者人益之是天之常道帝初于歷山往于田日號泣于旻天于父母仁覆愍下謂之旻天言舜初耕于歷山之時爲父母所疾日號泣于旻天及父母克己自責不責於人○〔號〕戶高反〔旻〕武巾反負罪引慝祗載見瞽瞍夔夔齊慄瞽亦允若慝惡載事也夔夔恐懼之貌言舜負罪引惡敬以事見于父恐懼齋莊父亦信順之言能以至誠感頑父○〔慝〕他則反〔見〕賢遍反〔瞽〕音古〔瞍〕素后反〔夔〕求龜反至誠感神矧茲有苗誠和矧況也至和感神況有苗乎言舜以至誠感格頑父象傲之心變而從善猶至和感神而有苗不服之理也○〔矧〕音哂〔格〕古伯反〔頑〕五還反〔傲〕五到反〔從〕才用反禹拜昌言曰俞班師振旅昌當也俞然許之辭班還振整衆也師衆也舜初受堯禪而然之遂還師兵入曰振旅言整衆帝乃誕敷文德遠人不服大布文德以來之○〔誕〕音但舞干羽于兩階干楯羽翳也皆舞者所執修闡文教舞于賓主階間抑武事○〔楯〕食尹反七旬有苗格討而不服不討自來明御之者必有道三苗之國左洞庭右彭蠡在荒服之例去京師二千五百里○〔蠡〕音禮

皐陶謨第四　虞書　孔氏傳

皐陶謨謨謀也皐陶爲帝舜謀○〔爲〕于僞反曰若稽古皐陶亦順考古道以言之曰若順也稽考也古道以成不易之則曰允迪厥德謨明弼諧迪蹈厥其也其古人也言人君當信行古人之德謀廣聰明以輔諧其政蹈行也德謀所以立治之本皆典謨聖帝所以立治之本則禹曰俞如何然其言問所以行皐陶曰都愼厥身修思永都美之重也愼修其身思爲長久之道惇敘九族庶明勵翼邇可遠在茲言愼修其身厚次敘九族則衆庶皆明其教而自勉勵翼戴上命近可推而遠者在此道○〔惇〕都昆反禹拜昌言曰俞以皐陶言爲當故拜受而然之皐陶曰都在知人在安民徹修身親親之道在知人所信任在能安民禹曰吁咸若時惟帝其難之言亦以知人安民爲難故曰吁知人則哲能官人安民則惠黎民懷之哲智也惠愛也無所不知故能官人愛則民歸之能哲而惠何憂乎驩兜驩兜佞人亂真堯憂其敗政故流放之何遷乎有苗何畏乎巧言令色孔壬孔甚也巧言靜言庸違令色象恭滔天禹言有苗驩兜之徒甚佞如此堯畏其亂政故遷放之皐陶曰都亦行有九德言人性行有九德以考察其所行某事某事以爲驗亦言其人有德必言其所行某事某事以爲驗禹曰何問九德之品例皐陶曰寬而栗性寬弘而能莊栗柔而立和柔而能立事愿而恭愨愿而恭恪○〔愿〕音願〔愨〕苦各反亂而敬亂治也有治而能謹敬擾而毅擾順也致果爲毅○〔擾〕小反徐音饒〔毅〕五既反直而温行正直而氣温和簡而廉性簡大而有廉隅剛而塞剛斷而實塞○〔斷〕丁亂反彊而義無所屈撓必合義○〔撓〕女孝反彰厥有常吉哉彰明吉善也明九德之常以擇人而官之則政之善吉矣日宣三德夙夜浚明有家三德九德之中有其三宣布夙早浚須也卿大夫稱家言能日日布行三德早夜思之須明行之可以爲卿大夫○〔浚〕息俊反日嚴祗敬六德嚴敬也敬行六德以信治政事則可以爲諸侯亮采有邦有國諸侯日日嚴敬其身敬行六德以信治政事則可以爲諸侯翕受敷施九德咸事俊乂在官翕合也能合受三六之德而用之以布施政教使九德之人皆用事謂天子如此則俊德之士並在官○〔翕〕許及反百僚師師百工惟時僚工皆官也師師相師法百官皆是言政無非撫于五辰庶績其凝凝成也言百官皆撫順五行之時衆功皆成無教逸欲有邦不爲逸豫貪欲之教是有國者之常兢

兢業業一日二日萬幾。兢兢戒慎。業業危懼。幾微也。言當戒懼萬事之微。○〔兢〕居凌反。〔幾〕音機。無曠庶官天工人其代之。曠空也。位非其才爲空官。言人代天理官。不可以天官私非其才。天敘有典勑我五典五惇哉。天次敘人之常性。各有分義。當勑正我五常之教使合于五厚。厚天下。○〔勑〕扶問反。天秩有禮自我五禮有庸哉。庸常。自用也。天次秩有禮。當用我公侯伯子男五等之禮以接之。使有常。同寅協恭和衷哉。衷。善也。以五禮正諸侯。使同敬合恭而和善。○〔衷〕音中。天命有德五服五章哉。五服。天子諸侯卿大夫士之服也。尊卑采章各異所以命有德。天討有罪五刑五用哉。言天以五刑討有罪。用五刑宜必當。政事懋哉懋哉。言敘典秩禮。命德討罪。無非天意者。故人君居天官。聽政治事。不可以不自勉。天聰明自我民聰明。言天因民而降之福。民所歸者天命之。天視聽人君之行。用民爲聰明。天明畏自我民明威。天明可畏。亦用民威其威。民所叛者天討之。是天明可畏之效。達于上下。敬哉有土。言天所賞罰。惟善惡所在。不避貴賤。有土之君。不可不敬懼。皐陶曰朕言惠可底行。其所陳九德。以下之言順於古道。可致行。禹曰俞乃言底可績。然其所陳。從而美之曰。然用汝言。致可以立功。皐陶曰予未有知思曰贊贊襄哉。言我未有所知。未能思致於善。徒亦贊奏上古行事而言之。因禹美之。承以謙辭。言之序。

○〔襄〕息羊反。

益稷第五　虞書　孔氏傳

益稷。禹稱其人。因皐陶謀九德。故呼禹使亦陳。因以名篇。帝曰來禹汝亦昌言。昌。當言。○〔當〕丁浪反。禹拜曰都帝予何言。予思日孜孜。拜而歎。辭不言。

○〔孜〕音茲。奉承臣功而已。○〔思〕如字。又息吏反。孜孜不怠。皐陶所陳。言己思日孜孜不怠。奉欲使帝重皐陶所陳。言己思日孜孜不怠。奉欲使帝重皐陶所陳。言己思日孜孜不怠。奉欲使帝重

山龍華蟲於衣服旌旗。作會宗彝。會五采也。以五采成此畫焉。宗廟彝樽。亦以山龍華蟲爲飾。○（會）胡對反。（彝）音夷。藻火粉米。黼黻絺繡。藻。水草有文者。火。字。粉。若粟米。黼若斧形。黻爲兩已相背。葛之精者曰絺。五色備曰繡。○（黼）音甫。（黻）音弗。（絺）敕私反。以五采彰施于五色。作服汝明。天子服日月而下。至黼黻。士服藻火。大夫加粉米。上得兼下。下不得僭上。以五采明施于五色。作尊卑之服。汝明制之。予欲聞六律五聲八音在治忽。以出納五言汝聽。言欲以六律和聲音。在察天下治理及忽怠者。又以出納仁義禮智信五德之言。施于民以成化。汝當聽審之。○（出）如字。又尺遂反。予違汝弼。汝無面從。退有後言。我違道。汝當以義輔正我。無得面從。我違而退後有言。我不可弼。欽四鄰。庶頑讒說。若不在時。四近。前後左右之臣。勑使敬其職。衆頑愚讒說之人。若所行不在於是。而爲非者。當察之。侯以明之。撻以記之。當行射侯之禮。以明善惡之教。笞撻不是者。使記識其過。書用識哉。欲並生哉。書識其非。欲使改悔。寘共並生。○（識）職吏反。工以納言。時而颺之。工。樂官。掌誦詩以納諫。當是正其義而颺道之。○（颺）音揚。格則承之。庸之。否則威之。天下能至于道。則承用之。任以官。不從教。則以刑威之。○（否）方有反。徐音鄙。禹曰。俞哉。帝光天之下。至于海隅蒼生。光。天之下。至于海隅蒼生。蒼。蒼然生草木。言所及廣遠。萬邦黎獻。共惟帝臣。惟帝時舉。敷納以言。明庶以功。車服以庸。獻。賢也。萬國衆賢。共爲帝臣。帝舉是而用之。使陳布其言。明之皆以功大小爲差。以車服旌其能用之。誰敢不讓。敢不敬應。上惟賢是用。則下皆敬應上命而讓善。帝不時敷同。日奏罔功。帝用臣不是。則遠近布同而日進。於無功。以賢愚並位。優劣共流。故無若丹朱傲。惟慢遊是好。丹朱。堯子。舉以戒之。○傲五報反。（好）呼報反。敖虐是作。罔晝夜額額。敖戲而爲虐。無晝夜常額額。肆惡無休息。○（敖）五羔反。徐五報反。（額）五客反。罔水行舟。朋淫于家。用殄厥世。朋。羣也。丹朱習於無水陸。用是絕其世。不得嗣。○（殄）徒典反。予創若時。娶于塗山。辛壬癸甲。創。懲也。塗山。國名。懲丹朱之惡。辛日娶妻。至于甲日復往。治水不以私害公。○（復）扶又反。啓呱呱而泣。予弗子。惟荒度土功。啓。禹子也。禹入閭啓泣聲。不暇子名之。以大治度水土之功故。○（呱）音孤。（度）徒洛反。弼成五服。至于五千。州十有二師。五服。侯甸綏要荒服也。服五百里。四方相距爲方五千里。治洪水輔成之。一州用三萬人。功。九州二十七萬人。○（要）一遙反。外薄四海。咸建五長。薄。迫也。言至海諸侯。五國立賢者一人爲方伯。謂之五長。以相統治。以奬帝室。○（薄）蒲各反。（長）丁丈反。各迪有功。苗頑弗即工。帝其念哉。九州五長。各蹈爲有功。唯三苗頑凶。不得就官。善惡分別。帝曰。迪朕德。時乃功。惟敘。言天下蹈行我德。是汝治水之功有次序。敢不念乎。皐陶方祗厥敘。方施象刑。惟明。方。四方。禹五服既成。故舉陶敬行其九德。考績之次序。於四方。又施其法刑。皆明白。史因禹功重美之。夔曰。戛擊鳴球。搏拊琴瑟。以詠。祖考來格。戛。擊。柷敔所以作止樂。搏拊。以韋爲之。實之以糠。所以節樂。球。玉磬。此舜廟堂之樂。民悅其化。神歆其祀。禮備樂和。故以祖考來至明之。○（戛）古黠反。（柷）音祝。（敔）魚呂反。虞賓在位。羣后德讓。丹朱爲堯後。故稱賓。言與諸侯助祭。年爵同。推先有德。下管鼗鼓。合止柷敔。堂下樂也。上下合止樂。各有柷敔。球弦鐘管。各自互見。○（鼗）音桃。（見）賢遍反。下同。笙鏞以間。鳥獸蹌蹌。鏞。大鐘。間。迭也。吹笙擊鐘。爲獸化德。相率而舞。蹌蹌然。○（鏞）音庸。（間）閑廁之閑。（蹌）七羊反。簫韶九成。鳳皇來儀。韶。舜樂名。言簫見細器之備。雄曰鳳。雌曰皇。靈鳥也。儀。有容儀。備樂九奏

而致鳳皇則繇鳥獸不待九而率舞夔曰於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧尹正也衆正官之長信皆和諧言神人洽始於任賢立政以禮治成以樂所以太平○於音烏予音羊如字帝庸作歌曰勑天之命惟時惟幾用庶尹允諧之政故作歌以戒安不忘危勑正也奉正天命以臨民惟在順時惟在慎微乃歌曰股肱喜哉元首起哉百工熙哉元首君也股肱之臣喜樂盡忠君之治功乃起百官之業乃廣○喜音熙樂音洛盡津忍反皐陶拜手稽首颺言曰念哉大言而疾曰颺承歌以戒帝○颺音揚率作興事慎乃憲欽哉憲法也天子率臣下爲起治之事當慎汝法度欽敬其職屢省乃成欽哉屢數也當數顧省汝成功欽終以善無懈怠○屢力具反省悉井反懈佳賣反乃賡載歌曰元首明哉股肱良哉庶事康哉賡續載成也帝歌歸美股肱義未足故續歌先君後臣衆事乃安以成其義○賡加孟反又皆行反又歌曰元首叢脞哉股肱惰哉萬事墮哉叢脞細碎無大略君如此則臣懈惰萬事墮廢其功不成歌以申戒○叢才公反脞倉果反惰徒臥反墮許規反帝拜曰俞往欽哉拜受其歌戒羣臣自今以往敬其職事哉

尚書卷第二

禹貢第一

夏書

孔氏傳

禹別九州。分其圻界。○[別]彼列反。[圻]其依反。隨山濬川。刊其木。深其流。○[濬]思俊反。任土作貢。任其土地所有。定其貢賦之差。此堯時事。而在夏書之首。禹之王以安反。[刊]苦亥反。

是功。禹貢。禹制九州貢法。禹敷土。隨山刊木。洪水汎溢。禹分布治九州之土。隨行山林。斬木通道。○[行]下孟反。奠高山大川。奠。定也。高山五岳。大川四瀆。定其差秩。祀禮所視。

冀州既載。堯所都也。先施貢賦役載於書。壺口治梁及岐。壺口在冀州梁岐在雍州。從東循山北行。治水而西。○[治]如字。既修太原至于岳陽。高平曰太原。今以爲郡名。岳。太岳。在太原西南。山南曰陽。覃懷厎績。至于衡漳。覃懷。近河地名。漳。水橫流入河。從覃懷致功至橫漳。○[覃]徒南反。[厎]之履反。厥土惟白壤。無塊曰壤。水去土復其性。色白而壤。○[壤]若丈反。[塊]苦對反。厥賦惟上上錯。賦。謂土地所生以供天子。上上。第一。錯。雜。雜出第二之賦。○[上]如字。[錯]倉各反。厥田惟中中。田之高下肥瘠。九州之中爲第五。○[中]丁仲反。又如字。恆衛既從。大陸既作。二水已治。從其故道。大陸之地。已可耕作。

島夷皮服。海曲謂之島。居島之夷。還服其皮。明水害除。○[島]當老反。北夷國。夾右碣石。入于河。碣石。海畔山。禹夾行此山之右。而入河逆上。此州帝都。不說境界。以餘州所至則可知。先賦後田。亦殊於餘州。○[夾]音協。[碣]其列反。濟河惟兗州。東南不言貢篚。亦差於餘州。不言貢篚。

九河既道。河水分爲九道。在此州界平原以北。據濟西北距河。○[濟]子禮反。下同。[距]音拒。[河]音悅。轉反。雷夏既澤。雷夏。澤名。灉沮會同。灉沮二水會同此澤。○[灉]音壅。[沮]七餘反。桑土既蠶。是降丘宅土。地高曰丘。大水去民下丘居平土。就桑蠶。厥土黑墳。色黑而墳起。○[墳]扶粉反。後放同。厥草惟繇。厥木惟條。○[繇]音遙。繇。茂。條。長也。厥田惟中下。田第六。

厥賦貞。貞。正也。州第九。賦正與九相當。作十有三載乃同。治水十三年。乃有賦法。與他州同。厥貢漆絲。厥篚織文。地宜漆林。又宜桑蠶。織文。錦綺之屬。厥篚玄纁璣組。篚。織文。錦綺之屬。盛之篚篚而貢焉。○[纁]許云反。[璣]音機。[組]音祖。浮于濟漯。達于河。順流曰浮。濟。漯。兩水名。因水入水曰達。○[漯]他合反。海岱及淮惟青州。東北據海。西南距岱。岱。泰山也。嵎夷既略。嵎夷。地名。用功少曰略。濰淄其道。嵎夷。地名。濰淄二水。復其故道。○[嵎]音隅。[濰]音惟。[淄]側其反。厥土白墳。海濱廣斥。濱。涯也。言復其斥鹵。厥田惟上下。厥賦中上。田第三。賦第四。厥貢鹽絺。海物惟錯。絺。細葛。錯。雜非一種。岱畎絲枲鉛松怪石。畎。谷也。怪。異好石似玉者。岱山之谷出此五物。皆貢之。○[畎]工犬反。[枲]思似反。[鉛]寅專反。萊夷作牧。萊夷。地名。可以放牧。厥篚檿絲。檿桑蠶絲。中琴瑟絃。○[檿]烏簟反。浮于汶達于濟。○[汶]音問。海岱及淮惟徐州。東至海。北至岱。南及淮。淮沂其乂。蒙羽其藝。二水已治。二山已可種藝。○[沂]音宜。[藝]魚世反。大野既豬。東原底平。大野。澤名。水所停曰豬。東原。致功而平。言可耕。○[豬]張魚反。厥土赤埴墳。土黏曰埴。墳。起也。言墳壟。厥草惟繇。厥木惟條。厥田惟上中。厥賦中中。田第二。賦第五。厥貢惟土五色。王者封五色土爲社。建諸侯則各割其方色土與之。使立社。燾以黃土。苴以白茅。茅取其絜。黃取王者覆四方。羽畎夏翟。嶧陽孤桐。夏翟。雉名。羽中旌旄。羽山之谷有之。孤。特也。嶧山之陽特生桐。中琴瑟。○[翟]徒歷反。[嶧]音亦。泗濱浮磬。淮夷蠙珠暨魚。泗水涯。水中見石。可以爲磬。蠙。蒲邊反。[暨]其器反。[蠙]賢遍反。珠。名。淮夷二水出蠙珠。美魚。○[蠙]音賓。厥篚玄纁璣組。玄。黑繒。纁。白繒。纖細也。纖在中。玑二

物皆當細。○〔縞〕古老反〔繒〕似陵反。浮于淮泗達于河淮海惟揚州北據淮南距海彭蠡既瀦陽烏攸居彭蠡澤名隨陽之鳥鴻鴈之屬冬月所居於此澤。○〔蠡〕音禮三江既入震澤底定震澤吳南大湖名言三江已入致定爲震澤。○〔底〕之履反篠簜既敷篠竹箭簜大竹水去已布生。○〔篠〕西丁反〔簜〕徒黨反厥草惟夭厥木惟喬少長曰夭喬高也。○〔夭〕於嬌反〔喬〕其嬌反〔少〕詩照反厥土惟塗泥地泉濕

厥田惟下下厥賦下上上錯田第九賦第六雜出第六厥貢惟金三品金銀銅也瑤琨篠簜瑤琨皆美玉齒革羽毛惟木齒象牙革犀皮羽鳥羽毛旄牛尾木榦橦章。○〔橦〕音鍾島夷卉服南海島夷草服葛越。○〔卉〕許貴反厥篚織貝織細紵貝水物厥包橘柚錫貢小曰橘大曰柚其所包裹而致者錫命乃貢言不常。○沿于江海達于淮泗順流而下曰沿沿江入海自海入淮自淮入泗。○〔沿〕由究反荊及衡陽惟荊州北據荊山南及衡山之陽江漢朝宗于海二水經此州而入海有似於朝百川以海爲宗宗尊也。○〔朝〕直遙反九江孔殷江於此州界分爲九道甚得地勢之中沱潛既道沱江別名潛水名皆復其故道。○〔沱〕徒河反雲土夢作乂雲夢之澤在江南其中有平土可爲耕作畎畝之治厥土惟土揚州同厥貢羽毛齒革惟金三品土所出與

純幹桔柏幹榦也柏葉松身曰桔。○〔純〕勅倫反〔幹〕故旦反〔桔〕古活反〔柏〕音夜反礪砥砮丹砥細於厲皆磨石也砮石中矢鏃丹朱類。○〔礪〕力世反〔砥〕音脂〔砮〕音奴。章昭乃固反〔磨〕末佐反〔鏃〕子木反惟箘簵楛三邦箘簵楛美竹楛中矢幹三物皆出雲夢之澤。○〔箘〕求隕反〔簵〕音路〔楛〕音戶馬云木名可以爲箭

厥匭菁茅匭匣也菁以縮酒。○〔匭〕音軌〔菁〕子丁反厥篚玄纁璣組此州染玄纁色善故貢之璣珠類生於水組綬類。○〔纁〕許云反〔璣〕其依反又音機〔組〕音租九江納錫大龜尺二寸曰大龜出於九江水中

龜不常用錫命而納之浮于江沱潛漢逾于洛至于南河也越河逾在冀州南東流至荊山北距河水伊洛瀍在冀州南至荊山越洛而至南河荊河惟豫州西南至荊山瀍出洛山上洛山洛出上洛山瀍出洛山北山四水合流而入河。○〔瀍〕音纏滎波既豬滎澤波水已成遏豬也滎澤扃反導菏澤被孟豬菏澤在胡陵孟豬澤名在菏東北水流溢覆被之。○〔菏〕徐音柯〔被〕皮寄反〔豬〕張魚反厥土惟壤下土墳壚高者壤下者壚壚疏土也。○〔壚〕音盧黑剛土也厥田惟中上厥賦錯上中又雜出第一厥貢漆枲絺紵厥篚纖纊纖細綿紵細麻其反〔紵〕直呂反〔纊〕音曠錫貢磬錯錯治玉石曰治磬錯浮于洛達于河華陽黑水惟梁州東據華山之南西距黑水。○〔華〕胡化反又胡瓜反岷嶓既藝沱潛既道岷山嶓冢皆山名水去已可種藝沱潛發源此山嶓冢入荊州。○〔嶓〕武巾反〔嶓〕音波後同蔡蒙旅平和夷厥績蔡蒙二山名祭山曰旅平言治功畢和夷之地致功可藝厥土青黎色青黑而沃墳厥田惟下上厥賦下中三錯田第七雜出第七第九三等厥貢璆鐵銀鏤砮磬璆玉名鏤剛鐵。○〔璆〕音虯又居虯反熊羆狐貍織皮貢四獸之皮織金爲飾。○〔熊〕音雄〔羆〕彼宜反〔貍〕紀劍反西傾因桓是來浮于潛逾于沔西傾山名桓水自西傾山南行因桓水是來浮于潛漢上曰沔。○〔傾〕窺并反後同入于渭亂于河越沔而北入渭浮東渡河而還帝都白所治正絕流曰亂

黑水西河惟雍州西距黑水東據河龍門之河在冀州西。○〔雍〕於用反弱水既西導之西流至於合黎涇屬渭汭屬連也水北曰汭言始涇水入於渭。○〔屬〕之蜀反〔汭〕如銳

反漆沮既從灃水攸同漆沮之水已從入渭灃水所同同之於渭○〔沮〕七徐反〔灃〕芳弓反荆岐既旅已旅祭言治功畢此荆岐東非荆州之荆終南惇物至于鳥鼠三山名言相望原隰底績至于豬野下濕曰隰豬野地名言皆致功三危既宅三苗丕敘西裔之山已可居三苗之族大有次敘矣禹之功厥土惟黄壤厥田惟上上厥賦中下田第一賦第六人功少厥貢惟球琳琅玕球琳皆玉名琅玕石而似珠○〔球〕音求〔琳〕來金反浮于積石至于龍門西河積石山在金城西南河所經也泾河順流而北千里而東千里而南龍門山在河東之西會于渭汭逆流曰會自北涯逆水西上織皮崑崙析支渠搜織皮毛布有此四國在荒服之外流沙之內羌髳之屬皆就次敘美禹之功及戎狄更理也○〔髳〕魯門反〔析〕星歷反〔搜〕所由反〔髳〕音謀西戎國名導岍及岐至于荆山說所治山川首尾所在治山通水故以山名之三山皆在雍州○〔岍〕音牽逾于河此謂梁山龍門西河壺口雷首至于太岳三山在冀州河之太岳上在冀州底柱析城至于王屋此三山在冀州南河之北東行○〔底〕之履反太行恆山至于碣石入于海此二山連延東北接碣石而入滄海百川經此衆山禹皆治之不可勝名故以山言之○〔行〕戸剛反西傾朱圉鳥鼠西傾朱圉在積石以東鳥鼠渭水所出在隴西之西三者雍州之南山○〔圉〕魚呂反至于鳥鼠相首尾而東○〔鳥〕如字又戸化反熊耳外方桐柏四山相連東南在豫州界洛經熊耳伊經外方淮出桐柏經陪尾凡此皆先舉所施至于陪尾功之山於上而後條列所治互相備○〔陪〕音裴導嶓冢至于荆山漾水出嶓冢在梁州經荆山荆山在荆州○〔漾〕羊尚反內方至于大別內方大別二山名在荆州漢所經岷山之陽至于衡山岷山江所出在梁州衡山江所經在荆州過九江至于敷淺原言衡山連延過九江接敷淺原言導從首起言陽從南敷淺原一名博陽山在豫章界導弱水至于合黎合黎水名在流沙東餘波入于流沙弱水餘波西入流沙導黑水至于三危入于南海黑水自北而南經三危過梁州入南海導河積石至于龍門施功發于積石至于龍門或鑿山或穿地以通流南至于華陰河自龍門南流至華山北而東行東至于厎柱厎柱山名河水分流包山而過山見水中若柱然在西虢之界○〔厎〕賢遍反〔虢〕寡白反又東至于孟津孟津地名在洛北都道所湊古今以爲津東過洛汭至于大伾洛入河處山再成曰伾至于大伾而北行○〔伾〕音丕又皮鄙反北過降水至于大陸降水水名入河大陸澤名○〔降〕如字鄭戸江反又北播爲九河北分爲九河以殺其溢在兗州同爲逆河入于海同合爲一大河名逆河而入於渤海皆禹所加功故敘之導嶓冢導漾東流爲漢泉始出山爲漾水東南流爲沔水至漢中東行爲漢水又東爲滄浪之水別流在荆州過三澨至于大別三澨水名○〔澨〕市制反南入于江觸山迴入江東匯澤爲彭蠡匯迴也水東迴爲彭蠡大澤○〔匯〕胡罪反東爲北江入于海自彭蠡江分爲三入震澤遂爲北江而南入海岷山導江東別爲沱江東南流沱東行又東至于澧澧水名○〔澧〕音禮過九江至于東陵江分爲九道在荆州東陵地名東迤北會于匯迤邐也東溢分流都共北會爲彭蠡○〔迤〕以爾反東爲中江入于海有北有中南可知導沇水東流爲濟泉源爲沇流去爲濟在温西北平地○〔沇〕音兖又以轉反入于河溢爲滎濟水入河蛇流十數里而南截河又蛇流數里溢爲滎澤在敖倉東南○〔滎〕户扃反〔敖〕五到反東出于陶丘北陶丘丘再成○〔陶〕音桃又東至于菏

菏澤之水。又東北會于汶。濟與汶合。又北東入于海。北折而東。導淮自桐柏。桐柏山。在南陽之東。東會于泗沂。東入于海。與泗沂二水合。入于海。導渭自鳥鼠同穴。鳥鼠共爲雄雌。同穴處。此山遂名山。曰鳥鼠渭水出焉。東會于澧。又東會于涇。澧水自南北而合。○〔澧〕音豐。涇水自北而合。又東過漆沮。漆沮二水名。亦曰洛水。出馮翊北。導洛自熊耳。在宜陽之西。東北入于河。合於洛水之南。又東北入于河。會于河南城南。又東會于伊。合於洛陽之南。又東北入于河。合於鞏之東。○〔鞏〕恭勇反。縣名。九州攸同。所同事在下。四隩既宅。四方之宅。已可居。○〔隩〕於六反。又於報反。九山刊旅。九州名山。九川滌源。已疏滌除泉源無壅塞。九澤既陂。已槎木通道而旅祭矣。九州之川。已滌除無決溢矣。○〔滌〕待歷反。〔陂〕彼宜反。〔槎〕仕雅反。四海會同。六府孔修。四海之內會同京師。九州同風。萬國共貫。水火金木土穀甚修。治言政化和。庶土交正。底慎財賦。交。俱也。衆土俱得其正。謂壤墳壚。致所慎者財貨貢賦。言取之有節。不過度。咸則三壤成賦。中邦。皆法壤田上中下。大較三品。成九州之賦。則水害除。○〔較〕音角。錫土姓。祗台德先。不距朕行。台。我也。天子建德。因生以賜姓。謂有德之人。生此地。以此地名。賜之姓。以顯之。王者常自以敬我德爲先。則天下無距違我行者。五百里甸服。規方千里之內。謂之甸服。爲天○〔合〕音怡。〔行〕下孟反。百里賦納總。甸服內之百里近王城者。于服治田。去王城面五百里。○〔甸〕田遍反。〔爲〕于僞反。百里賦納銍。甸服內之百里。○〔銍〕刈。謂禾穗。入之供飼國馬。二百里納銍。禾穗曰銍。入之供飼國馬。二百里納秸服。秸。藁也。服。藁役。○〔秸〕工八反。四百里粟。五百里米。所納精者多。五百里侯服。甸服外之五百里。侯。侯也。斥候而服事。百里采。侯服內之百里。供王事而已。不主一。二百里男邦。男。任也。任王者事。○〔任〕而針反。三百里諸侯。三百里同爲王者斥候。故合三爲一名。○〔爲〕于僞反。五百里綏服。綏。安也。侯服外之安服王者教。三百里揆文教。揆。度也。度王者文教而行之。二百里奮武衛。文教外之二百里。奮武衛。天子所以安。五百里要服。綏服外之五百里要束以文教。○〔要〕一遙反。三百里夷。守平常之教。事王者而已。二百里蔡。蔡法也。法三百里而差簡。○〔差〕初佳反。五百里荒服。要服外之五百里。言荒又簡略。三百里蠻。以文德蠻來之。不制以法。二百里流。流。移也。言政教隨其俗。凡五服相距爲方五千里。東漸于海。西被于流沙。朔南暨聲教。漸。入也。被。及也。此言五服之外。皆與王者聲教而朝見。○〔漸〕子廉反。〔被〕皮寄反。〔朝〕直遙反。〔見〕賢遍反。訖于四海。禹錫玄圭。告厥成功。玄。天色。禹功盡加於四海。故堯賜玄圭。以彰顯之。言天功成。○〔訖〕斤迄反。

甘誓第二 夏書 孔氏傳

啓與有扈。戰于甘之野。作甘誓。夏啓嗣禹位。伐有扈。有扈。國名。○〔扈〕音戶。與夏同姓。馬云。姒姓之國。甘誓。甘。有扈郊地名。將戰先誓。大戰于甘。乃召六卿。天子六軍。其將皆命卿。○〔將〕子匠反。王曰。嗟六事之人。各有軍事。故曰六事。予誓告汝。有扈氏威侮五行。怠棄三正。五行之德。王者相承所取法。有扈與夏同姓。特親而不恭。是則威虐侮慢五行。怠情棄廢天地人之正道。言亂常。○〔侮〕亡甫反。〔正〕如字。徐音征。天用勦絕其命。用其失道。故勦。截也。截絕。謂滅之。○〔勦〕子小反。今予惟恭行天之罰。恭。奉也。言欲截絕之。左不攻于左。汝不恭命。車左。左方主射。攻。治也。治其職。右不攻于右。汝不恭命。右。車右。勇力之士。執戈矛以退敵。御非其馬之正。汝不恭命。御以正馬爲政。三者有失。皆不奉我命。○

(御)魚慮反用命賞于祖天子親征必載遷廟之祖主行有功則賞祖主前示不專弗用命戮于社天子親征又載社主謂之社事不用命奔北者則戮之於社主前社主陰陰主殺戮祖嚴社之義○(戮)音大(北)如字又音佩予則孥戮汝孥于也非但止汝身辱及汝子言恥累也○(孥)音奴(戮)劣僇反

五子之歌第三 夏書 孔氏傳

太康失邦啓于也盤于遊田不恤民事爲羿所逐不得反(畋)昆弟五人須于洛汭作五子之歌太康五弟與其母待太康於洛水之北怨其不反故作歌○(汭)如銳反五子之歌啓之五子因以名篇太康尸位以逸豫尸主也主位爲逸豫不勤滅厥德黎民咸貳君喪其德則衆民皆二心矣○(喪)息浪反乃盤遊無度盤樂遊逸無法度○(樂)音洛畋于有洛之表十旬弗反洛水之表水之南十日曰旬田獵過百日不還○(畋)音田有窮后羿因民弗忍距于河有窮國名羿諸侯名距太康於河不得入國遂廢之○(羿)五計反(距)音巨厥弟五人御其母以從御待也言從母也○(從)如字徯于洛之汭五子咸怨待太康怨其久畋失政○(徯)胡啓反述大禹之戒以作歌述循也歌以敘怨其一曰皇祖有訓民可近不可下皇君也君祖禹有訓戒近謂親之下謂失分○(近)巨斬反(下)扶問反民惟邦本本固邦寧言人君當固民以安國予視天下愚夫愚婦一能勝予言能長敬小民所以得衆心一人三失怨豈在明不見是圖○(三)失過非一也不見是謀備其微暫反(見)賢遍反予臨兆民懍乎若朽索之馭六馬十萬曰億十億曰兆言多懍危貌朽腐也索馭六馬言危懼其○(懍)力錦反(朽)許久反(索)息各反(馭)音御爲人上者奈何不敬敬則不驕在上不驕則高而不危其二曰訓有之內作色荒外作禽荒作爲也迷亂曰荒色女色禽鳥獸甘酒嗜音峻宇彫牆甘嗜無厭峻高大彫飾畫○(甘)戶甘反(嗜)市志反(峻)思俊反(彫)於堂反有一于此未或不亡此六者樂德之君必有其一必亡況兼有乎其三曰惟彼陶唐有此冀方陶唐帝堯氏都冀州統天下四方今失厥道亂其紀綱乃底滅亡言失堯之道亂其法制自致滅亡○(底)之履反其四曰明明我祖萬邦之君有典有則貽厥子孫君萬國爲天子典謂經籍則法貽遺也言仁及後世○(貽)以之季反(遺)唯癸反關石和鈞王府則有荒墜厥緒覆宗絕祀金鐵曰石供民器用通之使和平則官民足言古制存而大康失其業以取亡○(覆)芳服反其五曰嗚呼曷歸予懷之悲曷何也言恩而悲○(曷)戶割反萬姓仇予予將疇依仇怨也言當依誰以復國乎鬱陶乎予心顏厚有忸怩鬱陶言哀思也顏厚色愧忸怩小慙慙愧於仁人賢士○(忸)紐勿反(怩)音擬(忸)女六反(怩)女姬反(恩)息嗣反慎厥德雖悔可追言人君行己不慎其德以速滅敗雖欲改悔其可追及乎言無益

胤征第四 夏書 孔氏傳

羲和湎淫廢時亂日羲氏和氏世掌天地四時之官自唐虞至三代世職不絕承太康之後沈湎於酒過差非度廢天時亂甲乙○(湎)音緬面舍反(差)初賣反又初佳反胤往征之作胤征胤國之君受王命往征之胤征奉辭罰曰征羿廢太康而立其弟仲康命胤侯康爲天子○(羿)音詣胤侯命掌六師仲康命胤侯掌主六師爲大司馬羲和廢厥職酒荒于厥邑舍其職官還其私邑以酒迷亂不修其業○(舍)音捨胤后承王命徂征徂往也就其私邑往討之告于衆曰嗟予

有衆誓之。勅謀之。聖有謨訓明徵定保。徵、證。保、安也。聖人所以定安家。先王克謹天戒臣人克有常憲。言君能慎戒，臣能奉有常法。百官修輔厥后惟明明。修職輔君，君臣俱明。每歲孟春遒人以木鐸徇于路。遒人、宣令之官。木鐸、金鈴木舌。所以振文教。○遒在由反。鐸待洛反。官師相規工執藝事以諫。官師、衆官。更相規闕。百工各執其所治技藝以諫。諫失常。○更音庚。技其綺反。其或不恭邦有常刑。言百官慶職，服大刑。惟時羲和顛覆厥德。顛覆、言反倒。將陳羲和所犯，故先舉孟春之令，犯令之誅。○覆芳服反。倒丁老反。沈亂于酒畔官離次。沈、謂酣冥失次位也。○離如字，又力智反。冥莫定反。俶擾天紀遐棄厥司。俶、始。擾、亂。遐、遠也。紀、謂時日。司、所主也。○俶尺六反。擾而小反。乃季秋月朔辰弗集于房。辰、日月所會。房、所舍之次。集、合也。不合，即日食可知。瞽奏鼓嚚夫馳庶人走。凡日食，天子伐鼓於社。責上公。瞽、樂官。樂官進鼓，則伐之。嚚夫、主幣之官。馳、取幣。禮天神。衆人走，供救日食之百役也。○嚚音銀。羲和尸厥官罔聞知。主其官而無聞知於日食之變，異所以罪重。昏迷于天象以干先王之誅。闇錯天象，言昏亂之甚，干犯也。政典曰先時者殺無赦。政、政之典籍若周官六卿之治典。先時、謂曆象之法，四時節氣，弦望晦朔，先天時，則罪死無赦。○先悉薦反。又如字。注同。不及時者殺無赦。不及、謂曆象後天時，雖治其官，有先後之差，則無赦，況廢官乎。○後胡豆反。今予以爾有衆奉將天罰。將、行也。奉王命，行王誅，謂殺昏淫之。爾衆士同力王室。尚弼予欽承天子威命。以天子賢子第。爾衆士、身立其第。火炎崑岡玉石俱焚。山脊曰岡。崑山出美玉。言火遏而害玉。天吏逸德烈于猛火。逸、過也。天王之吏，喬遏惡之德，其傷害天下，甚於火之害玉。猛火、烈火。烈於火。殲厥渠魁脅從罔治。殲、滅。渠、大。魁、帥也。指謂羲和罪人之身。其脅從，距王師者，皆從。○脅虛業反。舊染汙俗咸與惟新。言其餘一人久染汙俗，本無惡心，皆與更新，無所問。○汙烏故反。又音烏。嗚呼威克厥愛允濟。歎能以威勝所愛，則必有成功。愛克厥威允罔功。以愛勝威，無以濟衆，信無功。其爾衆士懋戒哉。言當勉以用命，戒以辟戮。○懋音茂。辟音避。自契至于成湯八遷。十四世，凡八徙國都。○契息列反。湯始居亳從先王居。契父帝嚳都亳，湯自商丘遷焉，故曰從先王居。○亳旁各反。作帝告釐沃。告來居治沃土。二篇皆亡。○告工毒反。釐音力之反。沃烏酷反。湯征諸侯。爲夏方伯得專征伐。葛伯不祀。湯始征之。葛、國。伯、爵也。慶其土地山川及宗廟神祇，皆不祀。湯始伐之，伐始於葛。○祇巨支反。作湯征。述始征之義也。亡。伊尹去亳適夏。伊尹、字氏。湯進於桀。既醜有夏復歸于亳。醜、惡。其政不能用賢，故退還。○復扶又反。入自北門乃遇汝鳩汝方。鳩、方。二人，湯之賢臣。不期而會曰遇。作汝鳩汝方。言所以醜夏而還之意。二篇皆亡。

尚書卷第三

尚書卷第四

湯誓第一

商書　孔氏傳

伊尹相湯伐桀升自陑桀都安邑湯升道從陑出其不意陑在河曲之南○陑相息亮反桀其列反陑音而遂與桀戰于鳴條之野地在安邑之西桀逆拒湯作湯誓湯誓戒誓其士衆王曰格爾衆庶悉聽朕言契始封商湯遂以爲天下號湯稱王則此桀也格庚白反來也非台小子敢行稱亂有夏多罪天命殛之稱舉也舉亂以諸侯伐天子非我小子敢行此事桀有昏德天命誅今爾有衆汝曰我后不恤我衆舍我穡事而割正夏汝汝有衆我后桀也正政也言奪民農功而爲割剝之政○恤荀律反舍音捨予惟聞汝衆言不憂我衆之言夏氏有罪予畏上帝不敢不正不敢不正桀罪誅之今汝其曰夏罪其如台今汝其復言桀惡其亦如我所聞之言○復扶又反夏王率遏衆力率割夏邑言桀君臣相率爲勞役之事以絶衆力謂廢農功相率割剝夏之邑居謂征賦重○遏於葛反徐音謁有衆率怠弗協曰時日曷喪予及汝皆亡衆下相率爲怠惰不與上和合比桀於日曰是日何時喪我與汝俱亡欲殺身以喪桀○喪息浪反惰徒臥反夏德若茲今朕必往必往誅之我爾尚輔予一人致天之罰予其大賚汝賚與也汝麻幾輔成我我大與賚汝賚賞○賚音代力代反爾無不信朕不食言食盡其言爾不從誓言不用予則孥戮汝罔有攸赦孥戮古之用刑父子兄弟罪不相及今云汝無有所赦權以脅之使勿犯湯既勝夏欲遷其社不可湯承堯舜禪代之後順天應人逆取順守而有慙德故革命創制改正易服變置社稷而後世無及句龍者故不可而止○社常者反禪時戰反正音征又如字句音鉤作夏社疑至臣扈言夏社不可遷之義疑至及臣扈三篇皆亡○扈音戶夏師敗績湯遂從之大崩曰敗績從討之○績子寂反遂伐三朡俘厥寶玉三朡國名桀走保之今定陶也桀自安邑東入山出太行東南涉河湯緩追之不迫遂奔南巢俘取也玉以禮神使無水旱之災故取而寶之○朡子公反俘音孚行戶剛反誕伯仲伯作典寶二臣作典寶一篇言國之常寶也亡

仲虺之誥第二

商書　孔氏傳

湯歸自夏至于大坰自三朡而還大坰地名○坰故螢反仲虺作誥爲湯左相奚仲之後○虺臣名以諸侯許鬼反誥故報反成湯放桀于南巢惟有慙德湯伐桀武功成故以爲號南巢地名有慙德慙德不及古曰予恐來世以台爲口實恐來世論道我放仲虺乃作誥陳義誥湯可無慙○慙徒濫反予恐來世以台爲口實恐來世論道我放仲虺乃作誥曰嗚呼惟天生民有欲無主乃亂民無君主則恣情欲必致禍亂惟天生聰明時乂言天生聰明是治民亂有夏昏德民墜塗炭夏桀昏亂不恤下民民之危險若陷泥墜火無救之者天乃錫王勇智表正萬邦纘禹舊服言天與王勇智應爲民主儀表天下法正萬國纘禹之功統其故服○纘子管反茲率厥典奉若天命天意如此但當循其典法奉順天命而已無所慙夏王有罪矯誣上天以布命于下言託天以行虐於民乃桀之大罪○矯居表反誣音無帝用不臧式商受命用爽厥師天用桀無道故不善之式用爽明也用明其衆言爲主也簡賢附勢寔

繁有徒（簡略也賢而無勢則略之不賢有勢則附之若是者繁多有徒衆無道之世所常○〔繁〕音煩）
鞏我邦于有夏若苗之有莠若粟之有秕（始我商家國於夏世欲見翦除若莠生苗若秕在粟恐被鋤治簸颺○〔莠〕羊九反〔秕〕悲里反又必履反〔簸〕波我反〔颺〕音揚）
小大戰戰罔不懼于非辜矧予之德言足聽聞（言商家小大憂危恐其非罪見滅矧況也況我之道德善言足聽聞乎無道之惡有道自然理○〔矧〕申忍反〔惡〕烏路反）
惟王不邇聲色不殖貨利（邇近也不近女色言貞固殖生也不生資貨財利言不貪也既有聖德兼有此行）
德懋懋官功懋懋賞用人惟己改過不吝（勉於德者則勉之以官勉於功者則勉之以賞用人之言若自己出有過則改無所吝惜所以能成王業○〔懋〕音茂〔吝〕良刃反）
克寬克仁彰信兆民（言湯寬仁之德明信於天下）
乃葛伯仇餉初征自葛東征西夷怨南征北狄怨（葛伯遊行見農民之餉於田者殺其人奪其餉故謂之仇餉仇怨也湯爲是以不祀之罪伐之從此後遂征無道西夷北狄舉遠以言則近者著矣○〔仇〕音求〔餉〕式亮反）
曰奚獨後予（怨者辭也）
攸徂之民室家相慶曰徯予后后來其蘇（湯所往之民皆喜曰待我君來其可蘇息○〔徯〕胡啓反）
民之戴商厥惟舊哉（舊謂初征自葛時）
佑賢輔德顯忠遂良（賢則助之德則輔之忠則顯之良則進之明王之道）
兼弱攻昧取亂侮亡（弱則兼之闇則攻之亂則取之侮之言正義）
推亡固存邦乃其昌（有亡道則推而亡之有存道則輔而固之王者如此國乃昌盛○〔推〕士雷反）
德日新萬邦惟懷志自滿九族乃離（日新不懈怠自滿志盈溢）
王懋昭大德建中于民以義制事以禮制心垂裕後昆（欲王自勉明大德立大中之道於民率義奉禮垂優足之道示後世○〔中〕如字）
予聞曰能自得師者王（求賢聖而事之○〔王〕于況反又如字）
謂人莫己若者亡（自多足人莫之益亡之道）
好問則裕自用則小（問則有得所以足不問專固所以小○〔好〕去聲）
嗚呼慎厥終惟其始（靡不有初鮮克有終故戒慎終如其始○〔鮮〕息淺反）
殖有禮覆昏暴（有禮者封殖之昏暴者覆亡之○〔覆〕芳服反〔暴〕薄報反）
欽崇天道永保天命（王者如此上事則敬天安命之道）

湯誥第三　商書　孔氏傳

湯既黜夏命（黜退也退其王命）
復歸于亳作湯誥（以伐桀大義告萬方之義）
湯誥（大也以天命天下）
王歸自克夏至于亳誕告萬方（誕大也大義告萬方之衆人○〔誕〕音但〔告〕工毒反）
王曰嗟爾萬方有衆明聽予一人誥（天子自稱曰予古今同義）
惟皇上帝降衷于下民（皇大上帝天也衷善也）
若有恒性克綏厥猷惟后（順人有常之性能安立其道教則惟爲君之道）
夏王滅德作威以敷虐于爾萬方百姓（夏桀滅道德作威刑以布行虐政於天下百官殘酷）
爾萬方百姓罹其凶害弗忍荼毒（罹被荼毒苦也）
並告無辜于上下神祇（言百姓不能堪忍虐之甚○〔罹〕力之反〔荼〕音徒）
天道福善禍淫降災于夏以彰厥罪（敗善人告無罪訴天地）
命明威不敢赦（行天威謂誅惡之淫過天福之而桀不改○〔遘〕遣戰反）
肆台小子將天命明威不敢赦（肆遂也大聖隊力謂是請命○〔肆〕九利反〔勠〕舊音六又力彫反）
敢用玄牡敢昭告于上天神后請罪有夏（明告天而加虐乎○〔牡〕茂后反）
肆求元聖與之勠力以與爾有衆請命（肆遂也大聖隊力謂伊尹放桀除民之穢）
上天孚佑下民罪人黜伏（孚信也天

信佑助下民,桀知其罪,遏伏遠屏。天命弗僭,賁若草木,兆民允殖。僭,差。賁,飾也,言殖善爾淫之道,不差。天下惡除,渙然咸飾,若草木同華。民信樂生。○〔僭〕于念反。〔賁〕彼義反。徐扶云反。俾予一人輯寧爾邦家。言天使我輯安汝國家。國,諸侯家。辯大夫。○〔俾〕必爾反。茲朕未知獲戾于上下。此伐桀未知得罪於天地,謙以求衆。〔戾〕音棣,又力入反。慄慄危懼,若將隕于深淵。慄慄危心,若墜深淵,危懼之甚。○〔慄〕音栗。〔隕〕于敏反。凡我造邦,無從匪彝,無即慆淫。戒諸侯無之更始。彝,常。慆,慢也。無從非常,無就慢過之。○〔慆〕他刀反。爾各守爾典,以承天休。守其常法,承天美道。爾有善朕弗敢蔽,罪當朕躬,弗敢自赦,惟簡在上帝之心。所以不蔽善人,不赦己罪,以其簡在天心故。其爾萬方有罪在予一人。自責化不至。予一人有罪,無以爾萬方。言非所及。嗚呼,尚克時忱,乃亦有終。忱,誠也。庶幾能是誠道,乃亦有終,世之美。○〔忱〕市林反。咎單作明居。咎單,臣名。主土地之官,作明居民法。一篇亡。○〔咎〕其九反。〔單〕音善。

伊訓第四 商書 孔氏傳

成湯既沒,太甲元年,太甲,太丁子,湯孫也。太丁未立而卒。及湯沒而太甲立,稱元年。伊尹作伊訓肆命徂后。凡三篇,其二亡。伊訓,作訓以教道太甲。惟元祀十有二月乙丑,伊尹祠于先王。此湯崩踰月,太甲即位,奠殯而告。奉嗣王祗見厥祖。居位主喪。○〔見〕賢遍反。侯甸羣后咸在。在位遍反。○〔甸〕徒遍反。百官總己以聽冢宰。伊尹制百官,以冢宰攝。伊尹乃明言烈祖之成德,以訓于王。湯有功烈之祖,故稱焉。曰嗚呼,古有夏先后,方懋厥德,罔有天災。先后,稱禹以下。少康以上賢王。言能以德讓災,

〔少〕詩照反。山川鬼神,亦莫不寧。莫,無也。言皆安之。暨鳥獸,咸若。雖微物,皆順之。明其餘無不順。○〔暨〕其器反。于其子孫弗率,皇天降災,假手于我有命。言桀不循其祖道,故天下禍災,借手於我有命商王誅討之。造攻自鳴,條朕哉自亳。造,哉,皆始也。始攻桀,伐無道,由我始修德于亳。○〔亳〕旁各反。徐扶各反。惟我商王布昭聖武,代虐以寬,兆民允懷。言湯布明武德,以寬政代桀虐政。兆民以此皆信懷我商王之德。今王嗣厥德罔不在初,言善惡之由,無不在初。欲其慎始。立愛惟親,立敬惟長,始于家邦,終于四海。言立愛敬之道,始於親長,則家國並化,終治四海。○〔長〕丁丈反。嗚呼,先王肇修人紀,從諫弗咈,先民時若。言湯始修爲人綱紀,有過則改,從諫如流,必先民之言是順。○〔咈〕扶弗反。居上克明,爲下克忠,事上竭誠。與人不求備,檢身若不及。使人必器之,常如不及,恐有過。以至于有萬邦,茲惟艱哉。言湯操心常危懼,動而無過,以至爲天子。此自立之難。敷求哲人,俾輔于爾後嗣。布求賢智,使輔於爾嗣王,言仁及後世。制官刑,儆于有位。言湯制治官刑法,以儆戒百官。○〔儆〕居領反。曰,敢有恆舞于宮,酣歌于室,時謂巫風。常舞則荒淫,樂酒曰酣,酣歌則廢德事鬼神曰巫。言無政。○〔酣〕戶甘反。敢有殉于貨色,恆于遊畋,時謂淫風。殉,求也。敢求財貨美色,常遊獸畋獵。是淫過之風俗。○〔殉〕辭俊反。徐辭荀反。〔畋〕音田。敢有侮聖言,逆忠直,遠耆德,比頑童,時謂亂風。狎侮聖人之言而不行,拒逆忠直之道,遠年有德,疏遠之童稚頑闇親比之,是荒亂之風俗。○〔遠〕于萬反。〔耆〕巨夷反。〔比〕毗志反。惟茲三風十愆,卿士有一于身,家必喪,有一過則德義廢,失位亡家之道。○〔愆〕去乾反。〔喪〕如字。又息浪

反邦君有一于身國必亡諸侯犯此國亡之道臣下不匡其刑墨具訓于蒙士邦君卿士則以爭臣自匡正臣不正君服墨刑鑿其額涅以墨蒙士冏訓下士士以爭友僕隸自匡正〔涅〕乃結反嗚呼嗣王祗厥身念哉言當敬身念祖德聖謨洋洋嘉言孔彰洋洋美善也言甚明可法〇〔洋〕音羊徐音翔惟上帝不常作善降之百祥作不善降之百殃祥善也天善惡所在不常一所在一家爾惟德罔小萬邦惟慶脩德無小則天下賚慶〇〔賚〕力代反爾惟不德罔大墜厥宗言惡有類以類相致必墜失宗廟此伊尹至忠之訓肆命陳天命以戒太甲亡徂后陳往古明君以戒亡

太甲上第五　商書　孔氏傳

太甲既立不明不明居喪之禮伊尹放諸桐湯葬地也不知朝政故曰放桐邑名在汲郡〇〔桐〕徒東反三年復歸于亳思庸念常道伊尹作太甲三篇太甲戒太甲故以名篇惟嗣王不惠于阿衡阿倚衡平言不順伊尹之訓〇〔衡〕於綺反伊尹作書曰先王顧諟天之明命以承上下神祇顧謂常目在之諟是也言敬奉天命以承順天地〇〔顧〕音故〔諟〕音是〔祇〕巨支反社稷宗廟罔不祗肅肅嚴也言能嚴敬鬼神而遠之〇〔遠〕于萬反天監厥德用集大命撫綏萬方監視也天視湯德集王命於其身撫安天下〇〔監〕工暫反惟尹躬克左右厥辟宅師伊尹言能助其君居業天下之衆〇〔辟〕必亦反〔左〕左右去聲肆嗣王丕承基緒肆故也言先祖勤德致有天下故子孫得大承基業宜念祖修德〇〔丕〕普悲反惟尹躬先見于西邑夏自周有終相亦惟終周忠信也言身先見夏君臣用忠信有終夏都在亳西〇〔先見〕並如字注同〔相〕息亮反其後嗣王罔克有終相亦罔終言桀君臣滅先人之道不能終其業以取亡嗣王戒哉祗爾厥辟辟不辟忝厥祖以不終爲戒慎之至敬其君道則能終忝辱也爲君不君則辱其祖王惟庸罔念聞言太甲守常不改無念聞伊尹之戒伊尹乃言曰先王昧爽丕顯坐以待旦爽顯皆明也言先王明思大明其德坐以待旦而行之〇〔昧〕音妹旁求俊彥啓迪後人旁非一方美士曰彥開道後人言訓戒〇〔迪〕大歷反無越厥命以自覆越墜失也無失亡祖命而不勤德以自顛覆〇〔越〕于月反〔覆〕芳服反愼乃儉德惟懷永圖言當以儉爲德思長世之謀若虞機張往省括于度則釋機弩牙也虞度也度機機有度以準望言修德夙夜思之明旦行之如射先省矢括于度釋則中〇〔省〕息井反〔括〕如字又古活反〔度〕如字註虞〔度〕待洛反〔中〕丁仲反欽厥止率乃祖攸行止謂行所安止若止於仁子止於孝惟朕以懌萬世有辭言能循汝祖所行則我喜悅王亦見歎美無窮〇〔懌〕音亦王未克變未能變不用訓太甲性輕脫伊尹至忠所以不已〇〔輕〕遣政反伊尹曰茲乃不義習與性成言習行不義將成其性予弗狎于弗順營于桐宮密邇先王其訓無俾世迷狎近也經營桐墓立宮令太甲居之近先王則訓於義無成其過不使世人迷惑怪之王徂桐宮居憂往入桐宮居憂位克終允德言能思念其祖終其信德

太甲中第六　商書　孔氏傳

惟三祀十有二月朔湯以元年十一月崩至此二十六月三年服闋〇〔闋〕苦穴反伊尹以冕服奉嗣王歸于亳冕冠也踰月即吉服〇〔冕〕音免作書曰民非后罔克胥匡以生無能相匡故須君以生后非民罔以辟四方須民以君四方皇天眷佑有商俾嗣王克終厥德實萬

世無疆之休言王能終其德乃天之顧佑商家是商家萬世無窮之美○(疆)居良反王拜手稽首曰予小子不明于德自厎不類君而稽首於臣謝前過類善也闇於德故自致不善○(厎)之履反欲敗度縱敗禮以速戾于厥躬速召也言己放縱情欲毀敗禮儀法度以召罪於其身○(敗)必邁反(縱)子用反(戾)郎計反天作孽猶可違自作孽不可逭孽災逭逃也言天災可避自作災不可逃○(孽)魚列反(逭)胡亂反既往背師保之訓弗克于厥初尚賴匡救之德圖惟厥終言已已往之前不能修德於其初今庶幾賴教訓之德謀終於善悔過之辭○(背)音佩徐扶代反伊尹拜手稽首至手首曰修厥身允德協于下惟明后言修其身使信德合於羣下惟乃明君先王子惠困窮民服厥命罔有不悅言湯子愛困窮之人使皆得其所故民心服其教令無有不忻喜并其有邦厥鄰乃曰徯我后后來無罰湯俱與鄰國並有國鄰國人乃曰待我君來言忻戴君來無罰言仁惠○(徯)胡啓反王懋乃德視乃厥祖無時豫怠言當勉修其德法視其祖而行之無爲是逸豫怠惰奉先思孝接下思恭以念祖德爲孝以不驕慢爲恭視遠惟明聽德惟聰言當以明視遠以聰聽德朕承王之休無斁王所行如此則我承王之美無厭○(斁)音亦

太甲下第七　商書　孔氏傳

伊尹申誥于王曰嗚呼惟天無親克敬惟親言天於人無有親疏惟親能敬身者民罔常懷懷于有仁民所歸無常以仁政爲常鬼神無常享享于克誠言鬼神不保一人能誠信者則享其祀天位艱哉言居天子之位難以此三者德惟治否德亂爲政以德則治不以德則亂與治同道罔不興與亂同事罔不亡言安危在所任治亂在所法終始慎厥與惟明明后明慎其所與治亂之機則爲明王明君先王惟時懋敬厥德克配上帝言湯惟是終始所與之難勉修其德能配天而行之今王嗣有令緒尚監茲哉令善也繼祖善業當夙夜庶幾視祖此配天之德而法之若升高必自下若陟遐必自邇用下近爲政有漸如登高升遠必始然後終致高遠無輕民事惟難無輕爲力役之事必重難之乃可無安厥位惟危言當常自危懼以保其位慎終于始於始慮終思始有言逆于汝心必求諸道人以義求其意勿違汝心必以義正之有言遜于汝志必求諸非道遜順也言順汝心必以非道察之勿以自臧嗚呼弗慮胡獲弗爲胡成一人元良萬邦以貞胡何貞正也言當念慮道德則得道德念爲善政則成善政一人天子天子有大善則天下得其正君罔以辯言亂舊政利口覆國家故特慎焉臣罔以寵利居成功成功不退其志無限故爲之極以安之邦其永孚于休言君臣各以其道則國長信保於美

咸有一德第八　商書　孔氏傳

伊尹作咸有一德言君臣皆有純一之德以成太甲咸有一德即政之後恐其不一故以戒之伊尹既復政厥辟還政太甲將告歸乃陳戒于德告老歸邑陳德以戒曰嗚呼天難諶命靡常以其無常故難信○(諶)音市林反常厥德保厥位厥德匪常九有以亡人能常其德則安其位九有諸侯桀不能常其德湯伐而兼之夏王弗克庸德慢神虐民言桀不能常其德不敬神明不恤下民皇天弗保監于萬方啓迪有命言天安桀所

爲廣視萬方有天命者開道之眷求一德俾作神主（天求一德使代天祇之主）惟尹躬暨湯咸有一德克享天心受天明命（享當也所征無敵謂之受天命）以有九有之師爰革夏正（爰於也於得九有之衆遂伐夏勝之改其正）非天私我有商惟天佑于一德（非天私商而王之佑助一德所以王○〔王〕下同）非商求于下民惟民歸于一德（非商以力求民民自歸于一德）德惟一動罔不吉德二三動罔不凶（二三言不一）惟吉凶不僭在人惟天降災祥在德（行善則吉行惡則凶是不差德一天降之善不一天降之災是在德○〔僭〕子念反）今嗣王新服厥命惟新厥德（其命王命新其德戒勿怠）終始惟一時乃日新（言德行終始不衰殺是乃日新之義○〔行〕下孟反〔殺〕色界反）任官惟賢材左右惟其人（官賢材而任之非賢材不可任選左右必忠良不忠良非其人）臣爲上爲德爲下爲民（言臣奉上布德順下訓民不可官所私任非其人○〔爲〕上于僞反下〔爲民〕同〔爲〕德上如字下〔爲〕下同徐皆于僞反）其難其愼惟和惟一（其難無以爲易其愼無以輕之君臣當和一心以事君政乃善○〔易〕以豉反）德無常師主善爲師（德非一方以善爲主乃可師）善無常主協于克一（一言以合於能爲常德）俾萬姓咸曰大哉王言（德之言故曰大）又曰一哉王心（能一德則一心）克綏先王之祿永底烝民之生（言爲王而令萬姓如此則能保安先王之寵祿長致衆民所以自生之道是則王之事○〔烝〕之承反）嗚呼七世之廟可以觀德（天子立七廟有德之王則爲祖宗其廟不毀故可觀德）萬夫之長可以觀政（能整齊萬夫其政可知○〔長〕丁丈反）后非民罔使民非后罔事（君以使民自尊民以事君自生）無自廣以狹人匹夫匹婦不獲自盡民主罔與成厥功（上有狹人之心則下無所自盡矣言先盡其心然後乃能盡其力人君所以成功○〔狹〕戶夾反〔盡〕徐子忍反）沃丁既葬伊尹于亳（沃丁太甲子伊尹既致仕老終以三公禮葬○〔沃〕烏毒反徐於毒反）咎單遂訓伊尹事（咎單忠臣名作此篇以戒也亡）伊陟相太戊（伊陟伊尹子太戊沃丁弟之子○〔陟〕張力反〔相〕息亮反）亳有祥桑穀共生于朝（祥妖怪二木合生七日大拱不恭之罰○〔桑〕蘇臧反〔穀〕工木反楮也〔朝〕直遙反）伊陟贊于巫咸（贊告也巫咸臣名皆亡）太戊贊于伊陟（告以改過自新）作伊陟原命（原臣名原命伊陟二篇皆亡）仲丁遷于囂（太戊子去亳囂地名○〔囂〕五羔反）作仲丁（陳遷都之義亡）河亶甲居相（仲丁弟相地名在河北○〔亶〕丁但反〔相〕息亮反）作河亶甲（亡）祖乙圮于耿（亶甲子圮於相遷於耿河水所毀曰圮○〔圮〕備美反徐扶鄙反）作祖乙（亡）

尚書卷第四

盤庚上第九　商書　孔氏傳

盤庚五遷將治亳殷自湯至盤庚凡五遷都盤庚治亳殷民咨胥怨胥相也民不欲徙乃咨嗟憂愁反作盤庚三篇盤庚王名殷殷亳之別名民不適有居適之也不欲之殷有邑居率籲衆感出矢言籲和也率和衆憂之人出正直之言○籲音喻感千歷反曰我王來既爰宅于茲我王祖乙居耿爰於也言祖乙已居於此重我民無盡劉殺也所以遷此殺故○重直用反劉力久反不能胥匡以生卜稽曰其如台言民不能相匡以生則當卜考于龜以徙曰其如我所行○稽工兮反台音怡先王有服恪謹天命茲猶不常寧先王有所服行敬謹天命如此尚不常安有可遷輒遷不常厥邑于今五邦湯遷亳仲丁遷囂河亶甲居相祖乙居耿我往居亳凡五徙國今不承于古罔知天之斷命今不承古而徙是無知天將斷絶命尚無知之都命○斷音短矧曰其克從先王之烈天將絶命況能從先王之業乎若顛木之有由蘖言今往遷都更求昌盛如顛仆之木有用生蘖哉○蘖五達反天其永我命于茲新邑言天其長我命於此新邑不可不徙紹復先王之大業底綏四方○言我徙欲如此底之履反盤庚敎于民由乃在位以常舊服正法度敎敎也敎人使用汝在位之命用常故事正其法度○敎戶敎反度如字曰無或敢伏小人之攸箴言無有敢伏絶小人之所欲箴規上者戒朝臣○箴之林反王命衆悉至于庭衆羣臣以下王若曰格汝衆予告汝訓告汝以法敎汝猷黜乃心無傲從康謀退汝違上之心○傲五報反從古我先王亦惟圖任舊人共政先王謀任久老成人共其政○任而鴆反王播告之修不匿厥指王布告人以所修之政不匿其指○播波賣反匿女力反王用丕欽罔有逸言民用丕變王用大敬其政敎無有逸豫之言民用大變從化今汝聒聒起信險膚予弗知乃所訟聒聒無知之貌起信險偏膚受之言我不知汝所訟言何謂○聒古活反非予自荒茲德惟汝含德不惕予一人予若觀火我之欲徙非慶此德汝不從我命所含惡德但不畏懼我耳我視汝情如視火○惕他歷反予亦拙謀作乃逸逸過也我不威脅汝過徙是我拙謀成汝過若網在綱有條而不紊若農服田力穡乃亦有秋紊亂也穡耕稼也下之順上當如網在綱各有條理而不亂也農勤穡則有秋下承上則有福○紊音問汝克黜乃心施實德于民至于婚友丕乃敢大言汝有積德汝羣臣能退汝違上之心施實德於民至于婚姻僚友則我大乃敢言汝有積德之臣乃不畏戎毒于遠邇惰農自安不昏作勞不服田畝越其罔有黍稷戎大昏強越於強丈反汝不和吉言于百姓惟汝自生毒言汝不相率共徙自生毒害乃敗禍姦宄以自災于厥身言汝不是爲敗禍姦宄以自災之道○宄音軌乃既先惡于民乃奉其恫汝悔身何及羣臣不欲徙是先惡於民恫痛也不徙則禍毒在汝身徒奉持所痛而悔之則於身無所及○奉孚勇反注同恫敷動反又音通相時儉民猶胥顧于箴言其發有逸口矧予制乃短長之命言儉利小民尚相顧於箴誨恐其發動有過口之患況我制汝死生

之命而汝不相教從我是不若小民○〔相〕息亮反馬云視也徐息羊反〔儉〕息廉反徐七斬反汝曷弗告朕而胥動以浮言恐沈于衆曷何也實其情告上而相恐動以浮言不徙恐汝沈溺於衆有禍害○〔曷〕何末反若火之燎于原不可嚮邇其猶可撲滅火炎不可嚮近尚可撲滅浮言不可信用尚可刑戮絕之○〔燎〕力召反又力鳥反〔嚮〕許亮反〔撲〕普卜反則惟汝衆自作弗靖非予有咎我刑戮汝非我谷也靖謀也是汝自爲非謀所致遲任有言曰人惟求舊器非求舊惟新遲任古賢人言人貴舊器貴新汝不徙是不貴舊○〔遲〕直疑反〔任〕而金反古我先王暨乃祖乃父胥及逸勤予敢動用非罰言古之君臣相與同勞逸予豈敢動用非常之罰胥汝乎世選爾勞予不掩爾善選數也言子孫所宜法之我世世數汝功勤不掩蔽汝善是我忠於汝○〔選〕息轉反又蘇管反〔數〕色主反茲予大享于先王爾祖其從與享之古者天子錄功臣配食於廟大享烝嘗也所以不掩汝善○〔與〕音預作福作災予亦不敢動用非德善自作福惡自作災我不敢動用非罰加汝非德賞汝非罰乎從汝善惡而報之予告汝于難若射之有志汝行事之難當如射之有所準志必中所志乃善○〔射〕食夜反汝無侮老成人無弱孤有幼不用老成人之言是侮老人不恤孤幼受害是弱易之○〔侮〕亡甫反各長于厥居勉出乃力聽予一人之作猷盤庚勑臣下各思長於其居勉盡心出力聽從遷徙之謀○各〔長〕丁丈反無有遠邇用罪伐厥死用德彰厥善言遠近待之如一罪以懲之使勿犯伐去其死道德以明之使勸慕效爲善○〔去〕羌呂反邦之臧惟汝衆有善則衆臣之功○〔臧〕子郎反邦之不臧惟予一人有佚罰佚失也是己之義○〔佚〕音逸凡爾衆其惟致告致我誠告汝衆

自今至于後日各恭爾事齊乃位度乃口奉其職事正齊其位以法度居汝口勿浮言○〔度〕如字罰及爾身弗可悔汝身難悔可及乎

盤庚中第十　商書　孔氏傳

盤庚作惟涉河以民遷爲此南渡河之法用民徙乃話民之弗率誕告用亶其有衆話善言民不循教發善言大告用誠於衆○〔話〕胡快反〔亶〕丁但反盤庚乃登進厥民升進命使前曰明聽朕言無荒失朕命荒廢嗚呼古我前后罔不惟民之承言我先世賢君無不承安民而恤之保后胥感鮮以不浮于天時民亦安君之政相與憂行君令浮行也少以不行於天時者言皆行天時○〔鮮〕息淺反殷降大虐先王不懷我殷家於天降大災則先王不思故居而行徙厥攸作視民利用遷其所爲視民有利則用徙汝曷弗念我古后之聞古后先王之聞謂遷事○〔曷〕何末反承汝俾汝惟喜康共非汝有咎比于罰今我法先王惟民之承故承汝使汝徙惟與汝共喜安非謂汝有惡徙汝令比近於殃罰○〔咎〕其九反〔比〕毗志反徐扶至反〔共〕羣用反〔令〕力呈反予若籲懷茲新邑亦惟汝故以丕從厥志言我順和懷此新邑欲利汝衆故大從其志而徙之○〔籲〕羊戍反今予將試以汝遷安定厥邦用試汝不憂朕心之攸困所困不順上命乃咸大不宣乃心欽念以忱動予一人汝皆大不布腹心敬念以誠感動我是汝不盡忠○〔忱〕市林反爾惟自鞠自苦鞠窮也言汝爲臣不忠自取窮苦○〔鞠〕居大反若乘舟汝弗濟臭厥載不

徙之害。如舟在水中流不渡。臭敗其所載物。○〔臭〕尺救反。〔載〕如字。又在代反。爾忱不屬。惟胥以沈。不其或稽。自怒曷瘳。汝忠誠不屬連古。苟不欲徙。相與沈溺不考之。先王。謂盤庚自怒。何瘳。差平。○〔瘳〕敕留反。汝不謀長以思。乃災汝。〔屬〕音燭。〔沈〕直林反。〔瘳〕敕留反。汝不謀長久之計。思汝不徙之道。今其有今罔後。汝何生在上。言不徙。無後計。汝何得久生在人上。猶將及汝。今予命汝一無起穢以自臭。我一心命汝。汝違我。是自臭敗。○〔穢〕於廢反。恐人倚乃身。迂乃心。言汝既不欲徙。又僞他人所誤。倚。曲迂。僻。○〔倚〕於綺反。〔迂〕音于。予迓續乃命于天。予豈汝威。用奉畜汝衆。迓。迎也。言我徙。欲迎續汝命于天。豈以威脅汝乎。用奉畜養汝衆。○〔迓〕五駕反。〔畜〕許竹反。下同。予念我先神后之勞爾先。予不克羞爾用懷爾然。言我亦法湯大能進勞汝。以義懷汝心。而汝違我。是汝反先人。○〔勞〕力報反。又如字。失于政。陳于茲。高后丕乃崇降罪疾曰。曷虐朕民。崇。重也。今既失政。而陳久於此。而不徙。湯必大重下罪疾於我曰。何僞虐我民。汝萬民乃不生生。暨予一人猷同心。不進進謀。先后丕降與汝罪疾。曰。曷不暨朕幼孫有比。言非但罪我。亦將罪汝。幼孫。盤庚自謂。比。同心。故有爽德。自上其罰汝。汝罔能迪。湯有明德在天。見汝情下。罰汝。汝無能道言無辭。古我先后既勞乃祖乃父。勞之。共治人。汝共作我畜民。汝有戕。則在乃心。戕。殘也。汝共我治民。有殘人之心。而不欲徙。是反父祖之行。○〔戕〕在良反。又七良反。我先后綏乃祖乃父。乃祖乃父。乃斷棄汝。不救乃死。言我先王安汝父祖。而不徙乎。○〔重〕直勇反。又直恭反。汝萬民乃不生生。暨予一人猷同心。不進進謀。先后丕降與汝罪疾。曰。曷不暨朕幼孫有比。言非但罪我。亦將罪汝。幼孫。盤庚自謂。比。同心。故有爽德。自上其罰汝。汝罔能迪。湯有明德在天。見汝情下。罰汝。汝無能道言無辭。古我先后既勞乃祖乃父。勞之。共治人。汝共作我畜民。汝有戕。則在乃心。戕。殘也。汝共我治民。有殘人之心。而不欲徙。是反父祖之行。○〔戕〕在良反。又七良反。我先后綏乃祖乃父。乃祖乃父。乃斷棄汝。不救乃死。言我先王安汝父祖。必斷絶之。忠。今汝不忠。汝父祖必斷棄汝。不救汝死。○〔斷〕丁緩反。茲予有亂政同位。具乃貝玉。亂。治也。此我有治政之臣。同位於父。父乃祖。不念盤庚。但念貝玉而已。言其貪。乃祖先父丕乃告我高后曰。作丕刑于朕孫。貪而不忠。必大乃告湯曰。作大刑於我子孫。求討不忠之罪。○〔告〕工號反。迪高后丕乃崇降弗祥。言汝父祖見汝以罰汝。父祖開道湯大重下不善以罰汝。陳忠孝之義以督之。嗚呼今予告汝不易。凡所言。皆不易之事。○〔易〕以豉反。永敬大恤。無胥絶遠。長敬我言。大相與絶遠。弃廢之。○〔遠〕于萬反。又如字。汝分猷念以相。從各設中于乃心。羣臣當分明相與謀念。和以相從。各設中正於汝心。○〔分〕扶問反。又如字。乃有不吉不迪。不善不道。顛越不恭。暫遇姦宄。顛。隕。越。墜也。不恭。不奉上命。暫。遇。人而劫奪之。姦。姦於外。宄。宄於內。○〔宄〕于軌反。〔暫〕才淡反。我乃劓殄滅之。無遺育。無俾易種于茲新邑。劓。割。育。長也。言不善之人。當割絶滅之。無遺長也。其類。無使易種於此新邑。○〔劓〕魚器反。徐吾氣反。〔殄〕徒典反。〔易〕如字。又以豉反。往哉生生。今予將試以汝遷。永建乃家。自今已往。進進於善。我用以汝徙。長立汝家。勉大夫稱家。

盤庚下第十一　商書　孔氏傳

盤庚既遷。奠厥攸居。乃正厥位。定其所居。正郊廟朝社之位。○〔奠〕田薦反。綏爰有衆。曰。無戲怠。懋建大命。安於有衆。戒無戲怠。勉立大教。今予其敷心腹腎腸。歷告爾百姓于朕志。布心腹。言輸誠於百官。以告志。○〔腎〕時忍反。罔罪爾衆。爾無共怒。協比讒言予一人。羣臣前有此過。故禁其後。今我不罪汝。汝勿共怒我。合比凶人而妄言。○〔比〕毗志反。〔讒〕仕咸反。古我先王將多于前功。言以遷徙多大前人之功美。適于山。用降我凶德。嘉績于朕邦。徙必依山之險。無城郭之勞。下去凶惡之俗。立善功於我國。○〔降〕工巷反。徐下江反。

今我民用蕩析離居罔有定極蕩水泉沈溺故蕩析離居無安定之極徙以喬之極○爾謂朕曷震動萬民以遷言皆不明己本心析先歷反肆上帝將復我高祖之德亂越我家以徙故天將復湯德治理於我家朕及篤敬恭承民命用永地于新邑言我當與厚敬之臣奉承民命用長居新邑肆予沖人非廢厥謀弔由靈沖童人謙也弔至靈善也非廢謂至善也○弔音的或如字各非敢違卜用宏茲賁宏賁皆大也君動謀於衆至用其善臣用謀不敢違卜用大此遷都大業○賁扶云反鳴呼邦伯師長百執事之人尚皆隱哉國伯二伯及州牧也衆長公卿也言當庶幾相隱括共喬善政○長丁丈反予其懋簡相爾念敬我衆簡大相助也勉大助汝念敬我衆民○相息亮反朕不肩好貨敢恭生生鞠人謀人之保居敘欽肩任也我不任貪貨之人敢奉用進進於善者人之窮困能謀安其居者則我式序而敬之○好呼報反任而林反今我既羞告爾于朕志若否罔有弗欽已進告汝後順於汝心爽否當以情告我無敢有不敬○告故報反無總于貨寶生生自庸無總貨寶以求位當進進以皆自用功德式敷民德永肩一心用布示民必以德義長任一心以事君

說命上第十二　商書　孔氏傳

高宗夢得說盤庚弟小乙子名武丁德高可尊故號高宗夢得賢相其名曰說○說音悅下同使百工營求諸野得諸傅巖使百官以所夢之形象經營求之於外野得之於傅巖之險作說命三篇命說爲相使攝政說命始求得命之王宅憂亮陰三祀陰默也居憂信默三年不言既免喪其惟弗言除喪猶不言政羣臣咸諫于王曰嗚呼知之曰明哲明哲實作則知事則爲明智明則能制作法則天子惟君萬邦百官承式天下百官仰法王言惟作命不言臣下罔攸稟令稟受令命也王庸作書以誥曰以台正于四方台恐德弗類茲故弗言臣下怪之故作誥類善也我正四方恐德不善此故不言○誥故報反恭默思道夢帝賚予良弼其代予言夢天與我輔弼良佐將代我言政教○賚力代反徐音來乃審厥象俾以形旁求于天下審所夢之人刻其形象以四方旁求之於民閒說築傅巖之野惟肖傅氏之巖在虞虢之界通道所經有澗水壞道常使胥靡刑人築護此道說賢而隱代胥靡築之以供食肖似似所夢之形○肖音笑靡音縻爰立作相王置諸其左右爲相使在王左右命之曰朝夕納誨以輔台德言當納諫誨直辭以輔我德○朝張遙反若金用汝作礪鐵須礪以成利器○礪力世反若濟巨川用汝作舟楫渡大水待舟楫○楫音接若歲大旱用汝作霖雨霖三日雨霖以救旱啓乃心沃朕心若藥弗瞑眩厥疾弗瘳開汝心以沃我心如服藥必瞑眩極其病乃除欲其出切言以自警○瞑莫遍反眩呼縣反瘳敕留反若跣弗視地厥足用傷跣必視地足乃無害言欲使爲己視聽○視音示于爲于僞反惟暨乃僚罔不同心以匡乃辟與汝並官皆當倡率無不同心以匡正汝君○辟必亦反俾率先王迪我高后以康兆民言匡正汝君使循先王之道昭成湯之躅以安天下嗚呼欽予時命其惟有終敬我是命修其職使有終說復于王曰惟木從繩則正后從諫則聖言木以繩直君以諫明后克聖臣不命其承君能受諫則臣

不待命其承意而諫之曠敢不祗若王之休命言王如此誰敢不敬順王之美命而諫者乎

說命中第十三 商書 孔氏傳

惟說命總百官在冢宰之任乃進于王曰嗚呼明王奉若天道建邦設都天有日月北斗五星二十八宿皆有尊卑相正之法言明王奉順此道以立國設都(宿)音秀樹后王君公承以大夫師長言立君臣上下將陳爲治○(王)于方反不惟逸豫惟以亂民不使有位者逸豫民上言立之主使治民○(豫)羊慮反惟天聰明惟聖時憲惟臣欽若惟民從乂憲法也言聖王法天以立教臣敬順而奉之民以從上爲治○(從)才容反惟口起羞惟甲胄起戎甲鎧胄兜鍪也言不可輕教令易用兵○(胄)直又反惟衣裳在笥惟干戈省厥躬言服不可加非其人兵不可任非其才○(笥)息嗣反(省)息井反王惟戒茲允茲克明乃罔不休言王戒慎此四惟之事信能明政乃無不美惟治亂在庶官言所官得人則治失人則亂官不及私昵惟其能不加私昵惟能是官○(昵)女乙反爵罔及惡德惟其賢言非賢不爵慮善以動惟厥時非善非時不可動有其善喪厥善矜其能喪厥功動惟厥時非善非時不可動有其善喪厥善矜其能喪厥功惟事事乃其有備有備無患事事非一事無啓寵納侮開寵非其人則納侮之道無恥過作非恥過誤而文之遂成大非惟厥攸居政事惟醇其所居行皆如所言則王之政事醇粹○(醇)音純黩于祭祀時謂弗欽禮煩則亂事神則難祭不欲數數則黷黷則不敬事神禮煩則亂而難行高宗之祀特豐數日以戒之○(黷)徒木反(數)色角反王曰旨哉說乃言惟服旨美也美其所言皆可服行乃不艮于言予罔聞于行汝若不善於所言則我無聞於所行之事說拜稽首曰非知之艱行之惟艱言知之易行之難以勉高宗王忱不艱允協于先王成德王心誠不以行之爲難則信合於先王成德惟說不言有厥咎王能行善而說不言則有其咎非

說命下第十四 商書 孔氏傳

王曰來汝說台小子舊學于甘盤學先王之道甘盤殷賢臣有道德者○(台)音怡既乃遯于荒野入宅于河既學而中廢業遯居田野河洲也其父欲使高宗知民之艱苦故使居民間○(遯)徒頓反自河徂亳暨厥終罔顯自河往居亳與今其終故遂無顯明之德爾惟訓于朕志言汝當教訓於我使我志通達若作酒醴爾惟麴蘗酒醴須麴蘗以成亦言我須汝以成○(麴)起六反(蘗)魚列反若作和羹爾惟鹽梅鹽鹹梅醋羹須鹹醋以和之○(羹)音庚(鹽)余廉反(醋)七故反(和)如字又胡臥反爾交修予罔予弃予惟克邁乃訓交非一之義邁行也言我能行汝教說曰王人求多聞時惟建事學于古訓乃有獲者王求多聞以立事學於古訓乃有所得事不師古以克永世匪說攸聞事不法古訓而以能長世非說所聞言無是道惟學遜志務時敏厥修乃來學以順志務是敏疾其德之修乃來允懷于茲道積于厥躬信懷此學志則道積於其身惟教學半念終始典于學厥德修罔覺斆教也教然後知所困是學之半終始常念學則其德之修無能自覺○(斆)戶孝反監于先王成憲其永無愆愆過也視先王成法其長無過其惟學乎○(愆)起虔反惟說式克欽承旁

招俊乂列于庶位言王能志學說亦用能敬承王志廣招俊乂使列衆官王曰嗚呼說四海之內咸仰朕德時乃風風教也使天下皆仰我德是汝教○仰如字亮反股肱惟人良臣惟聖手足具乃成人有良臣乃成聖昔先正保衡作我先王保衡伊尹也作起正長也言先世長官之臣○長丁丈反乃曰予弗克俾厥后惟堯舜其心愧恥若撻于市言伊尹不能使其君如堯舜則恥之若見撻于市故成其能○撻他達反一夫不獲則曰時予之辜伊尹見一夫不得其所則以爲己罪佑我烈祖格于皇天言以此道左右成湯功至大天無能及者爾尚明保予罔俾阿衡專美有商汝庶幾明安我事則與伊尹同美○阿烏何反惟后非賢不乂惟賢非后不食言君須賢治賢須君食其爾克紹乃辟于先王永綏民能繼汝君於先王長安民則汝亦有保衡之功○辟必亦反說拜稽首曰敢對揚天子之休命對荅也荅受美命而稱揚之

高宗肜日第十五 商書 孔氏傳

高宗祭成湯有飛雉升鼎耳而雊耳不聽之異雉鳴○雊工豆反祖己訓諸王賢臣也以訓道諫王○己音紀作高宗肜日高宗之訓所以訓也亡○殷之明日又祭殷曰肜周曰繹高宗肜日越有雊雉於肜日有雉異祖己曰惟先格王正厥事言至道之王豐變異正其事而異自消乃訓于王曰惟天監下民典厥義祖己既言遂以道訓諫王言天視下民以義爲常降年有永有不永非天夭民民中絕命言天之下年與民有義者長無義者不長非天欲民自不修義以致絕命○中下仲反又如字

民有不若德不聽罪天既孚命正厥德不順德言無義不服罪改修天已信命正其有不永乃曰其如台祖己恐王未受其德謂有永有不永故乃復曰天道其如我所言○台音怡復扶又反嗚呼王司敬民罔非天胤典祀無豐于昵胤嗣昵近也數以感王入其言王者主民當敬民事民事無非天所嗣常也祭祀有常不當特豐於近廟欲王因異服罪改修之○豐芳弓反昵女乙反

西伯戡黎第十六 商書 孔氏傳

殷始咎周咎惡其九反○咎音周人乘黎乘勝也所以見惡祖伊恐祖己後賢臣奔告于受受紂也音相亂帝乙之子作西伯戡黎戡亦勝也黎○戡音堪西伯既戡黎西伯既戡黎近王圻之諸侯在上黨東北○圻巨衣反祖伊恐奔告于王曰天子天既訖我殷命文王諸侯以事紂內秉王心紂不能制今又克有黎國迫近王圻故知天已畢訖殷之王命言將化爲周○王心去聲下注王者同格人元龜罔敢知吉至人以人事觀殷大龜以神靈考之皆無知吉非先王不相我後人惟王淫戲用自絕非先祖不助子孫以王淫過戲怠用自絕於先王○相息亮反故天棄我不有康食不虞天性不迪率典以紂自絕於先王故天亦棄之宗廟不有安食於天下而王不度知天性命所在而多罪所行不蹈循常法言多罪○度待洛反今我民罔弗欲喪曰天曷不降威大命不摯今王其如台摯至也民無不欲王之亡言天何不下罪誅之有大命宜王者何以不至王之凶害其如我所言○摯音至王曰嗚呼我生不有命在天言我生有壽命在天民之所言豈能害我遂惡之辭祖伊反曰嗚呼乃罪多參在上乃能責命于天反報紂也言汝罪惡衆多參列於上天天誅罰汝

能、真命于天。拒天誅乎。○〔參〕七南反。殷之即喪。指乃功。不無戮于爾邦。言殷之就亡。指汝功事所致。汝不得無死戮。於殷國必將滅亡。立可待。

微子第十七　商書　孔氏傳

殷既錯天命。錯〔錯〕七各反。○錯亂也。微子作誥父師少師。告二師而去紂。○〔少〕詩照反。微子。微圻內國名。子。爵。為紂卿士。去無道。微子若曰。父師少師。父師。太師。三公。箕子也。少師。孤卿。比干。微子以紂距諫。知其必亡。順其事而言之。殷其弗或乂正四方。或。有也。言殷其不有治正四方之事。將必亡。我祖底遂陳于上。言湯致遂其功。陳列於上世。我用沈酗于酒。用亂敗厥德于下。紂我也。沈湎酗嚚。敗亂湯德於後世。○〔沈〕直金反。〔酗〕況具反。以酒為凶曰酗。〔湎〕面善反。〔嚚〕音銀。殷罔不小大好草竊姦宄。草野竊盜。又為姦宄於外內。○〔好〕呼報反。〔宄〕音軌。卿士師師非度。凡有辜罪。乃罔恆獲。大夫卿與士相師效為非法度。皆有辜罪。無秉常得中者。○小民方興相為敵讎。卿士既亂。而小人各起一方。共為敵讎。言〔讎〕市周反。今殷其淪喪。若涉大水。無涯際。無所依就。○〔淪〕音倫。徐力允反。〔喪〕息浪反。〔涯〕五佳反。殷遂喪。越至于今。言遂喪亡。於是至今到不待久。曰父師少師。我其發出狂。吾家耄。遜于荒。我念殷亡。發疾生狂。在家耄亂。故欲出於荒野。言愁悶。○〔出〕尺遂反。〔耄〕莫報反。〔遜〕徒困反。今爾無指告予顛隮。若之何其。汝無指意告我。殷邦顛隕。〔隮〕子細反。又子兮反。父師若曰。王子。比干不見明心。同省文。微子。帝乙元子。故曰王子。○〔見〕賢遍反。〔省〕所景反。天毒降災荒殷邦。方興沈酗于酒。天生紂為亂。是天毒下災。四方化紂沈湎。不可如何。乃罔畏畏。咈其耆長。舊有位人。言起沈湎上不長天災。下不長賢人。違戾口反。〔咈〕扶勿反。〔耆〕工大反。長。致仕之賢不用其教法紂故。○耆老之長。致仕之賢不用其教法紂故。○今殷民乃攘竊神祇之犧牷牲用以容將食無災。自來而取曰攘。色純曰犧。體完曰牷。牛羊豕曰牲。器實曰用。盜天地宗廟牲用相容行食之。無災罪之者言致亂。○〔攘〕如羊反。〔犧〕許宜反。〔牷〕音全。降監殷民用乂讎斂。召敵讎不怠。下視殷民所用治者。皆重賦傷民。斂聚怨讎之道。而又亟行暴虐。自召敵讎不儆怠。○〔斂〕力檢反。鄭力劍反。罪合于一。多瘠罔詔。言殷民上下有罪。皆合於一法。紂故使民多瘠病而無詔救之者。○〔瘠〕在益反。商今其有災。我興受其敗。災滅在近。我起受其敗。言宗室大臣義不忍去。商其淪喪我罔為臣僕。詔王子出迪。商其沒亡。我二人無所為臣僕。欲以死諫紂。我教王子出合於道。我舊云刻子。王子弗出。我乃顛隮。刻。病也。我久知子賢。言於帝乙欲立子。帝乙不肯。病子不得立。則宜為殷後者。子今若不出逃難。我殷家宗廟乃隕墜無主。○〔刻〕音克。自靖人自獻于先王。各自謀行其志。人自獻達于先王。以不失道。我不顧行遯。言將與所執各異。皆歸於仁。明君子之道。出處默語。非一途。○〔遯〕音故。

尚書卷第五

泰誓上第一

周書　孔氏傳

惟十有一年武王伐殷。周自虞芮質厥成，諸侯並附以爲受命之年，至九年而文王卒，武王三年服畢，觀兵孟津，以卜諸侯伐紂之心，諸侯會同，乃退以示弱。一月戊午師渡孟津。十三年正月二十八日，更與諸侯期而共伐紂。○孟津，地名也。作泰誓三篇。渡津乃作泰誓。大會以誓衆。惟十有三年春大會于孟津。三分二諸侯及諸戎狄，此周之孟春。王曰：嗟我友邦冢君，越我御事庶士，明聽誓。冢，大。御，治也。友，諸侯，親之稱。大君，尊之。治事衆士大小無不皆明聽誓。惟天地萬物父母，惟人萬物之靈。生之謂父母，靈，神也。天地所生，惟人爲貴。亶聰明作元后，元后作民父母。人識聰明，則爲大君。而爲衆民父母。○亶，丁但反。今商王受弗敬上天，降災下民，沈湎冒色，敢行暴虐。沈湎，嗜酒。冒，亂。女色，敢行酷暴，虐殺無辜。○湎，面善反。冒，莫報反。罪人以族，官人以世，一人有罪，刑及父母兄弟妻子。言淫濫。惟宮室臺榭陂池侈服，以殘害于爾萬姓。土高曰臺，有木曰榭，澤障曰陂，停水曰池。侈，謂服飾過制，言置民財力爲奢麗。○陂，彼皮反。焚炙忠良，刳剔孕婦。忠良無罪。焚炙之，懷子之婦，刳剔視之，言暴虐。○刳，口胡反。剔，他歷反。孕，以證反。皇天震怒，命我文考，肅將天威，大勳未集。言天怒紂之惡，命文王敬行天罰，功業未成而崩。肆予小子，發以爾友邦冢君，觀政于商。父業未就之故，故我與諸侯觀紂政之善惡，謂十一年自孟津還時。惟受罔有悛心，乃夷居，弗事上帝神祇，遺厥先宗廟弗祀。悛，改也。言紂縱惡無改心，平居無故，廢天地百神宗廟之祀，慢之甚。○悛，七全反。犧牲粢盛，既于凶盜，凶人盡盜食之。○粢，音咨。黍稷曰粢，盛在器曰盛。乃曰：吾有民有命，罔懲其侮。紂言吾所以有兆民，有天命故。羣臣畏罪不爭，無能止其慢心。○懲，直承反。天佑下民，作之君，作之師。言天佑助下民，爲立君以政之。○爲于僞反。惟其克相上帝，寵綏四方。當能助天寵安天下。○相，息亮反。有罪無罪，予曷敢有越厥志。越，遠也。言己志欲爲民除惡，是與否不敢遠其志。同力度德，同德度義，力鈞則有德者勝，德鈞則衆義者強，接度優劣，勝負可見。○度，徒洛反，下同。受有臣億萬，惟億萬心，人執異心，不和諧。予有臣三千，惟一心。三千一心，言同欲。商罪貫盈，天命誅之。予弗順天，厥罪惟鈞。紂之惡一以貫之，惡已滿天，畢其命。今不誅紂，則爲逆天，與紂同罪。○貫，古亂反。予小子夙夜祗懼，受命文考，類于上帝，宜于冢土，以爾有衆，底天之罰。祭社曰宜。冢土，社也。言我長天之威，告文王廟，以事類告天，祭社，用汝衆，致天罰於紂。○冢，中勇反。底，之履反。天矜于民，民之所欲，天必從之。矜，憐也。言天除惡樹善與民同。○從，才容反。爾尚弼予一人，永清四海，穢惡除，則四海長清。時哉弗可失。言今我伐紂，正是天人合同之時，不可違失。

泰誓中第二　周書　孔氏傳

惟戊午王次于河朔。次，止也。戊午，渡河而誓。既誓而止於河之北。羣后以師畢會，諸侯盡會也。王乃徇師而誓曰：嗚呼，西土有衆，咸聽朕言，徇，循也。武王在西土，故稱西土。我聞吉人爲善，惟日不足，凶

人爲不善亦惟日不足言吉人爲日以爲善凶人亦爲日以爲惡○〔爲〕于僞反又于苦蓋反今商王受力行無度行無法度故曰力行播棄黎老昵比罪人播棄謂天下遺逸之小人○〔棄〕力私反又力令反〔昵〕女乙反〔比〕毗志反淫酗肆虐臣下化之過酗縱虐以酒成惡臣下化之言罪同○〔酗〕況付反朋家作仇脅權相滅無辜籲天穢德彰聞臣下朋黨自爲仇怨脅上權命以相誅滅籲呼也民皆呼天告冤無辜紂之穢德彰聞天地言罪惡深○〔脅〕虛業反〔籲〕音喻〔穢〕於廢反惟天惠民惟辟奉天言君天下者當奉天以愛民○〔辟〕必亦反有夏桀弗克若天流毒下國桀不能順天流毒虐於下國萬民言凶害天乃佑命成湯降黜夏命言天助湯命使下退桀命惟受罪浮于桀浮過剝喪元良賊虐諫輔剝傷害也賊殺也元善之長良善也以諫輔紂紂反殺之息浪反謂己有天命謂敬不足行謂祭無益謂暴無傷言紂所以罪過於桀○〔己〕音紀厥監惟不遠在彼夏王其視紂罪與桀同亭言必誅之天其以予乂民用我治民當除惡朕夢協朕卜襲于休祥戎商必克言我夢與卜俱合於美以兵誅紂必克之占受有億兆夷人離心離德平人凡人也雖多而執心用德不同予有亂臣十人同心同德我治理之臣雖少而心德同○十人周公旦召公奭太公望畢公榮公太顛閎夭散宜生南宮适及文母雖有周親不如仁人周至也言紂至親雖多不如周家之少仁人也天視自我民視天聽自我民聽言天因民以視聽民所惡者天誅之百姓有過在予一人己能無惡于民民之有過在我教不至今朕必往我武惟揚侵于之疆揚舉也言我舉武事侵入紂郊疆伐之○〔疆〕居良反取彼凶殘我伐用張于湯有光桀流毒天下湯黜其命紂行凶殘之德我以兵取之伐惡之道張敷于百姓之義衆士王曰嗚呼我西土君子天有顯道厥類惟彰言天有明道其義類惟明言王所宜法則今商王受狎侮五常荒怠弗敬輕押五常之教侮慢不行荒怠惰不敬天地神明自絕于天結怨于民不敬天自絕之酷虐民結怨之斲朝涉之脛剖賢人之心冬月見朝涉水者謂其脛耐寒斬而視之比干忠諫謂其心異於人剖而觀之酷虐之甚○〔斲〕側略反又士略反〔朝〕陟遙反〔脛〕戶定反剖普口反作威殺戮毒痡四海痡病也言害所及遠○〔痡〕音敷又普吳反崇信姦回放黜師保回邪也姦邪之人反尊信之可法以安者反放退之屏弃典刑囚奴正士屏弃常法而不顧其囚奴于正諫而以爲囚奴郊社不修宗廟不享作奇技淫巧以悅婦人奇技奇異之事作過制度以悅耳目之欲○〔技〕其綺反上帝弗順祝降時喪祝斷也天惡紂逆道斷絕其命故下是喪亡之詛○〔喪〕蘇浪反爾其孜孜奉予一人恭行天罰孜孜勤勉不怠○〔孜〕音茲古人有言曰撫我則后虐我則讎武王述古言以明義今惡紂獨夫受洪惟作威乃汝世讎言非惟今惡紂獨夫失君道大作威殺無

舉乃是汝累世之讎不可不誅樹德務滋除惡務本立德務滋長去惡務除本言紂爲天下惡本肆予小子誕以爾衆士殄殲乃讎言欲行除惡之義絶盡紂○〔殄〕徒典反〔殲〕子廉反爾衆士其尚迪果毅以登乃辟迪進也殺敵爲果致果爲毅登成也成汝君之功○〔毅〕牛既反功多有厚賞不迪有顯戮賞以勸之戮以威沮之嗚呼惟我文考若日月之照臨光于四方顯于西土稱父以感衆也言其明著岐周惟我有周誕受多方言文王德大故受衆方之國三分天下而有其二予克受非予武惟朕文考無罪推功於父言文王無罪於天故天佑之人盡其用受克予非朕文考有罪惟予小子無良若紂克我非我父罪我之無善之致

牧誓第四　周書　孔氏傳

武王戎車三百兩兵車百夫長所載車稱兩一車步卒七十二人凡二萬一千人舉全數○〔兩〕力尚反虎賁三百人勇士稱也若虎賁歡言其猛也〔賁〕音奔〔稱〕尺證反與受戰于牧野作牧誓牧誓〔牧〕如字徐音茂王朝至于商郊牧野乃誓紂近郊三十里地名牧癸亥夜陳甲子朝誓將與紂戰○〔陳〕直刃反王左杖黄鉞右秉白旄以麾曰逖矣西土之人鉞以黄金飾斧左手杖鉞示無事於誅右手把旄示有事於教逖遠也遠矣西土之人勞苦之○〔杖〕直亮反〔鉞〕音越〔旄〕音毛〔麾〕許危反〔逖〕他歷反王曰嗟我友邦冢君同志爲友言志同滅紂御事司徒司馬司空主兵司空主土指誓戰者亞旅師氏亞次旅衆也衆大夫其位次卿千夫長百夫長○師帥卒帥師氏大夫官以兵守門者○〔帥〕色類反及庸蜀羌髳微盧彭濮人八國皆蠻夷戎狄屬文王者國名羌在西蜀東髳微在巴蜀盧彭在西北庸濮在江漢之南○〔羌〕起良反〔髳〕茂侯反〔濮〕音卜〔叟〕所求反稱爾戈比爾干立爾矛予其誓稱舉也戈戟干楯也○〔比〕扶志反〔楯〕食準反王曰古人有言曰牝雞無晨○〔牝〕頻引反牝雞之晨惟家之索索盡也喻婦人知外事雌代雄鳴則國亡○〔索〕西各反今商王受惟婦言是用妲己惑紂紂信用之○〔妲〕丹達反昏弃厥遺王父母昏亂肆陳荅當也亂弃其所陳祭祀不復當享鬼神○〔復〕扶又反昏弃厥肆祀弗荅弟不迪王父祖之昆弟母弟同母弟言弃其骨肉不接之以道乃惟四方之多罪逋逃是崇是長言紂弃其賢臣而尊長逃亡罪人信用之是信是使是以爲大夫卿士大夫卿士事也用爲卿大夫與政事俾暴虐于百姓以姦宄于商邑使四方罪人暴虐姦宄於都邑○〔宄〕音軌今予發惟恭行天之罰今日之事不愆于六步七步乃止齊焉今日戰事不過六步七步乃止相齊言當進一心○〔愆〕去虔反夫子勖哉不愆于四伐五伐六伐七伐乃止齊焉夫子謂將士勉勵之伐謂擊刺少則四五多則六七以爲例○〔勖〕許玉反〔愆〕七亦反勖哉夫子尚桓桓桓桓武貌如虎如貔如熊如羆于商郊貔執夷虎屬也四獸皆猛健欲使士衆法之奮擊於牧野○〔貔〕音毗〔羆〕彼皮反弗迓克奔以役西土商衆能奔來降者不迎擊之如此則所以役我西土之義○〔迓〕五嫁反勖哉夫子爾所弗勖其于爾躬有戮臨敵所安而不勉則於汝身有戮矣

武成第五　周書　孔氏傳

武王伐殷往伐歸獸（往誅紂克定偃武修文歸馬牛于華山桃林之野地）識其政事（記識殷家政教善事以爲法○（識）據註：職吏反）作武成（武功成文事修）武成（文王受命有此武功成於克商）惟一月壬辰旁死魄（此本說始伐紂時一月周之正月旁近也月二日近死魄○（魄）普白反）越翼日癸巳王朝步自周于征伐商（翼明步行也武王以正月三日自周往征伐商二十八日渡孟津）厥四月哉生明（王來自商至于豐其四月哉始也始生明月三日與死魄互言○（哉）音載）乃偃武修文（偃戢干戈包以虎皮示不用行禮射設庠序修文教）歸馬于華山之陽放牛于桃林之野示天下弗服（山南曰陽桃林在華山東皆非長養牛馬之地欲使自生自死示天下不復乘用○（華）胡化胡瓜二反（復）扶又反）丁未祀于周廟邦甸侯衛駿奔走執豆籩（四月丁未祭告后稷以下文考文王以上七世之祖駿大也邦甸侯衛服諸侯皆大奔走於廟執事○（駿）荀俊反（籩）音邊）越三日庚戌柴望大告武成（燔柴於郊天望祀山川先祖後郊自近始○（燔）音煩）既生魄（既生明死十五日之後諸侯與百官受政命於周明一統（既）其器反）○王若曰嗚呼羣后（順其祖業數美之以告諸侯）惟先王建邦啓土（謂后稷也尊稱先王）公劉克篤前烈（后稷曾孫公劉名）至于大王肇基王迹王季其勤王家（大王修德以翦商人始王業之肇迹王季繼統其業乃勤立王家○（大）音泰（肇）音兆（王）于況反又如字）我文考文王克成厥勳誕膺天命以撫方夏（言我文德之父能成其王功大當天命以撫綏四方中夏）大邦畏其力小邦懷其德（言天下諸侯大者畏其力小者懷德是文王威德之大）惟九年大統未集（言諸侯歸之九年而卒故大業未就）予小子其承厥志（言承文王本意）底商之罪告于皇天后土（底致商之罪謂伐紂之時后土社也名山大川河○（底）之履反）曰所過名山大川（名山華岳大川河）惟有道曾孫周王發將有大正于商（告天地山川之辭大正以兵征之）今商王受無道（無道德）暴殄天物害虐烝民（暴絕天物言逆天也逆天害民所以爲無道○（烝）之承反）爲天下逋逃主萃淵藪（逋亡也萃聚也淵府藪澤也言人逃亡者而紂爲魁主窟聚之○（萃）在醉反（藪）素口反）予小子既獲仁人敢祗承上帝以遏亂略（仁人謂太公周召之徒略路也言誅紂救承天意以絕亂路○（遏）烏葛反（祗）上照反）華夏蠻貊罔不率俾恭天成命（冕服采章曰華大國曰夏及四夷皆相率而使奉天成命○（貊）亡白反）肆予東征綏厥士女（此謂十一年會孟津還時）惟其士女篚厥玄黃昭我周王（士女篚盛其絲帛奉迎道次明我周王爲天休震動用附我大邑周（天之美應震動民心故用依附我）惟爾有神尚克相予以濟兆民無作神羞（神羞幾助我渡民危害無爲神羞辱○（相）息亮反）既戊午師逾孟津癸亥陳于商郊俟天休命（自河至朝歌出四百里五日而至趙敵宜速待天休命謂夜雨止畢陳○（陳）直刃反徐音塵）甲子昧爽受率其旅若林會于牧野（旅衆也盛多會逆距戰）罔有敵于我師前徒倒戈攻于後以北血流漂杵（紂衆服周仁政無有戰心前徒倒戈自攻其後以北走血流漂舂杵其甚之言○（杵）昌呂反）一戎衣天下大定（衣服也一著戎服而滅紂言與衆同心動有成功）乃反商政政由舊（反紂惡政用商先王舊政）釋箕子囚封比干墓式商容閭（皆武王反紂政釋箕子囚奴徒封墓

其土商容賢人紂所貶式其閭巷以禮賢散鹿臺之財發鉅橋之粟紂所積之府倉皆散發以賑貧民○(散)西旦反大賚于四海而萬姓悅服施舍已積賚之(賚)力代反徐音來(賚)側界反列爵惟五卽所敎之綱無所(賚)側界反列爵惟五卽所敎之綱無所(賚)側界反列爵惟五卽所敎之綱無所

尚書卷第七

洪範第六

周書　孔氏傳

武王勝殷殺受立武庚不放而殺紂自焚也武庚紂子以奉王者後一名祿父○武庚商誼反以箕子歸作洪範歸鎬京箕子作之○〔範〕音范〔鎬〕胡老反武王所都洪大範法也言大法也惟十有三祀王訪于箕子商曰祀箕子稱天地之大法惟十有三祀王訪于箕子商曰祀箕子稱不忘本此年四月歸宗周先告武成次問天道王乃言曰嗚呼箕子惟天陰騭下民相協厥居騭定也天不言而默定下民是助合其居使有常生之資○〔陰〕默也〔騭〕之逸反助也我不知其彝倫攸斁言我不知天所以定民之常道彝常攸所斁敗也〔斁〕音亦反〔相〕息亮反助也箕子乃言曰我聞在昔鯀陻洪水汨陳其五行陻塞汨亂也治水失道亂陳其五行○〔陻〕音因〔汨〕工忽反帝乃震怒不畀洪範九疇彝倫攸斁畀與斁敗也天動怒鯀不與大法九疇疇類也故常道所以敗○〔畀〕必二反〔斁〕多路反鯀則殛死禹乃嗣興放鯀至死不赦嗣繼也慶父興子堯舜之道○〔殛〕紀力反天乃錫禹洪範九疇彝倫攸敘天與禹洛出書神龜負文而出列於背有數至于九禹遂因而第之以成九類常道所以次敘初一曰五行九類類一章始次二曰敬用五事五事在身用之必敬乃善次三曰農用八政農厚也厚用之政乃成次四曰協用五紀協和也和天時使得正用五紀次五曰建用皇極皇大極中也凡立事當用大中之道次六曰乂用三德治民必用剛柔正直之三德次七曰明用稽疑明用卜筮考疑之事次八曰念用庶徵次九曰嚮用五福威用六極言天所以勸人用五福所以威沮人用六極此已上禹所第敘○〔嚮〕許亮反〔沮〕在汝反〔上〕時掌反下注同馬云從五行記下至六極洛書文也一五行一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土皆其生數水曰潤下火曰炎上言其自然之常性木曰曲直金曰從革木可以揉曲直金可以改更土爰稼穡種曰稼斂曰穡土可以種可以斂潤下作鹹水鹵所生炎上作苦焦氣之味曲直作酸木實之性從革作辛金之氣味稼穡作甘甘味生於百穀五行以下箕子所陳二五事一曰貌容儀二曰言詞章三曰視觀正四曰聽察是非五曰思心慮所行貌曰恭嚴恪言曰從是則可從視曰明必審聽曰聰必微諦○〔睿〕悅歲反馬云通也恭作肅心敬從作乂可以治明作哲照了○〔哲〕之舌反聰作謀所謀必成當丁浪反睿作聖於事無不通謂之聖三八政一曰食勤農業二曰貨寶用物三曰祀敬鬼神以成教四曰司空主空土以居民五曰司徒主徒衆教以禮義六曰司寇主姦盜使無纖禮賓客無不敬八曰師簡師所任必良士卒必練四五紀一曰歲所以紀四時二曰月所以紀一月三曰日紀一日四曰星辰二十八宿迭見以紀氣節十二辰以紀日月所會○〔迭〕田節反〔見〕賢遍反五曰曆數曆數氣節之度以爲曆數授民時五皇極皇建其有極大中之道大立其有中謂行九疇之義斂時五福用敷錫厥庶民斂是五福之道以爲教用布與衆民使慕之惟時厥庶民于汝極錫汝保極君上有五福之教衆民於君取中與君以安中之善言從化凡厥庶民無有淫朋人無有比德惟皇作極民有安中之善則無淫過朋黨之焉比周之德惟天下皆大爲中正○〔比〕毗志

反。凡厥庶民有猷有爲有守汝則念之民哉有道有所爲有所執守汝則念之不協于極不罹于咎皇則受之凡民之行雖不合於中而不罹於咎惡皆可進用大法受之○〔罹〕力馳反〔行〕下孟反而康而色曰予攸好德汝則錫之福汝當安汝顏色以謙下人人曰我所好者德汝則與之爵祿○〔好〕呼報反下並同時人斯其惟皇之極不合於中之人汝與之福則是人此其惟大之中言可勉進無虐煢獨而畏高明煢單無兄弟也無子曰獨○煢音瓊不枉法畏之○〔煢〕岐扃反人之有能有爲使羞其行而邦其昌功能有爲之士使進其所行汝國其昌盛○其〔行〕如字徐下孟反凡厥正人既富方穀凡其正直之人既當以爵祿富之又當以善道接之汝弗能使有好于而家時人斯其辜不能使正直之人有好于國家則是人斯其詐取罪而去于其無好德汝雖錫之福其作汝用咎於其無好德之人汝雖與之爵祿其爲汝用惡道以敗汝善○〔爲〕于僞反無偏無陂遵王之義偏不平陂不正言當循先王之正義以治民○〔陂〕音祕無有作好遵王之道無有作惡遵王之路言無有亂爲私好惡動必循先王之道路○〔好〕呼報反〔惡〕烏路反無偏無黨王道蕩蕩〔蕩〕徒黨反〔闢〕婢亦反無黨無偏王道平平言辨治○〔平〕婢連反無反無側王道正直言所行無反道不正則王道平直會其有極歸其有極言會其有中而行之則天下皆歸其有中矣曰皇極之敷言是彝是訓于帝其訓曰者大其義言以大中之道布陳言教不失是常則人皆是順矣天且其順而況于人乎凡厥庶民極之敷言是訓是行以近天子之光凡其衆心之所陳言凡順是行之則可以近益天子之光明曰天子作民父母以爲天下王言天子布德惠之教爲兆民之父母是爲天下所歸往不可不務六三德一曰正直能正人之曲直二曰剛克剛能立事三曰柔克和柔能治三者皆德平正直世平安用正直治之彊弗友剛克友順也世彊禦不順以剛能治之○〔禦〕魚呂反變友柔克變和也世和順以柔能治之○〔變〕息協反沈潛剛克沈潛謂地難柔亦有剛能出金石高明柔克高明謂天言天爲剛德亦有柔克不干四時喻臣當執剛以正君君亦當執柔以納臣惟辟作福惟辟作威惟辟玉食言惟君得專威福爲美食○〔辟〕補亦反臣無有作福作威玉食臣之有作福作威玉食其害于而家凶于而國人用側頗僻民用僭忒在位不敎平則下民僭差○〔頗〕普多反〔僻〕匹亦反〔僭〕子念反〔忒〕他得反七稽疑擇建立卜筮人龜曰卜蓍曰筮考正疑事當選擇知卜筮人而建立之乃命卜筮建立其人命以其職曰雨曰霽龜兆形有似雨者有似雨止者○〔霽〕于細反曰蒙蒙陰闇曰驛氣落驛不連屬○〔驛〕音懌曰克兆相交錯五者卜兆之常法曰貞曰悔內卦曰貞外卦曰悔凡七卜筮之數卜五占用二衍忒立時人作卜筮三人占則從二人之言立是知卜筮人使爲卜筮之事夏殷周卜筮各異三法也卜從二人之言善鈞從衆○〔衍〕以淺反汝則有大疑謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮將舉事而汝則有大疑及卿士衆民然後卜筮以決之汝則從龜從筮從卿士從庶民從是之謂大同人心和順龜筮從吉身其康彊子孫其逢吉動不違衆故後世遇吉汝則從龜從筮從卿士逆庶民逆吉三從二逆中吉君臣亦可舉事卿士從龜從筮從汝則逆庶民逆吉君臣不同

決之卜筮亦中吉庶民從龜從筮從汝則逆卿士逆吉庶民逆作內吉上民與心亦卜筮以決之汝則從龜從筮逆卿士逆庶民逆作內吉作外凶二從三逆龜筮相違故可以祭祀冠婚不可以出師征伐龜筮共違于人皆逆用靜吉用作凶安以守常則吉動則凶八庶徵曰雨曰暘曰燠曰寒曰風曰時雨以潤物暘以乾物燠以長物寒以成物風以動物五者各以其時所以濟衆驗○暘音陽乾音干長丁丈反五者來備各以其敘庶草蕃廡言五者備至各以次敘則衆草蕃廡豐也○蕃音煩廡無甫反一極備凶一極無凶一者備極過甚則凶一者極無不至亦凶謂不時失敘曰休徵敘美行之驗○行下孟反曰肅時雨若君行敬則時雨順之曰乂時暘若君行政治則時暘順之○治直吏反治其臧同曰哲時燠若君能照哲則時燠順之曰謀時寒若君能謀則時寒順之曰聖時風若君能通理則時風順之曰狂恒雨若君行狂妄則常雨順之曰僭恒暘若君行僭差則常暘順之曰豫恒燠若君行逸豫則常燠順之○豫羊庶反曰急恒寒若君行急則常寒順之曰蒙恒風若君行蒙闇則常風順之曰王省惟歲王所省職兼所總羣吏如歲兼四時○省悉井反卿士惟月卿士各有所掌如月之有別師尹惟日衆正官之吏分治其職如日之有歲月歲月日時無易則百穀成君臣無易則政治明俊民用章家用平康賢臣顯用國家平章日月歲時既易是三者已易則君臣易職百穀用不成乂用昏不明俊民用微家用不寧君失其柄權臣擅命治闇賢隱國家亂庶民惟星星有好風星有好雨星民象故衆民惟若星箕星好風畢星好雨亦民所好○好呼報反日月之行則有冬有夏日月之行冬夏各有常度君臣政治小大各有常法月之從星則以風雨月經於箕則多風離於畢則多雨政教失常以從民欲亦所以亂九五福一曰壽百二十年二曰富財豐備三曰康寧無疾四曰攸好德所好者德福之道○好呼報反五曰考終命各成其短長之命以自終不橫夭六極一曰凶短折動不遇吉短未十三十言辛苦○折時設反二曰疾常抱疾苦三曰憂多所憂四曰貧困於財五曰惡醜惡六曰弱尪劣

武王既勝殷邦諸侯班宗彝

宗廟彝器酒罇賜諸侯作分器言諸侯尊卑各有分也亡○分扶問反

旅獒第七

周書 孔氏傳

西旅獻獒西戎遠國貢大犬○獒五羔反太保作旅獒召公陳戒○召時照反後召公皆放此旅獒因獒而陳道義惟克商遂通道于九夷八蠻四夷

慕化貢其方賄九八言非一皆通道路無遠不服西旅厎貢厥獒西戎之長致貢其獒○厎之履反長丁丈反獒以大爲異太保乃作旅獒用訓于王陳貢獒之義以訓諫王曰嗚呼明王慎德四夷咸賓言明王慎德以懷遠故四夷皆賓服無有遠邇畢獻方物惟服食器用天下萬國無有遠近盡貢其方土所生之物惟可以供服食器用者言不爲耳目玩好王乃昭德之致于異姓之邦無替厥服德之所致謂遠夷之貢以分賜異姓諸侯使無廢其職分寶玉于伯叔之國時庸展親以寶玉分同姓之國是用誠信其親親之道人不易物惟德其物言物貴由人有德則物貴無德則物賤所貴在於德○易羊隻

反。德盛不狎侮。盛德必自敬。何狎易侮之有。○(易)以豉反。狎侮君子罔以盡人心。以虛受人。則人盡其心矣。○(盡)津忍反。狎侮小人罔以盡其力。以悅使民。民忘其勞。則力盡矣。不役耳目百度惟貞。言不以聲色自役。則百度正。玩人喪德。玩物喪志。以人爲戲弄則喪其德。以器物爲戲弄則喪其志。○(玩)五貫反。(喪)息浪反。志以道寧。言以道接在心爲志。發氣爲言。皆以道爲本。故君子勤道。不作無益害有益。功乃成。不貴異物賤用物。民乃足。遊觀爲無益。奇巧爲異物。言明王之道。以德義爲益器。用爲貴。所以化俗生民。○(觀)官喚反。犬馬非其土性不畜。非此土所生不畜。以不習其用。○(畜)許六反。珍禽奇獸不育于國。皆非所用。有損害故。不寶遠物。則遠人格。不侵奪其利。則來服矣。所寶惟賢。則邇人安。寶賢任能。則近人安。近人安。則遠人安矣。嗚呼夙夜罔或不勤。言當早起夜寐。常勤於德。不矜細行。終累大德。輕忽小物。積害。爲山九仞。功虧一簣。八尺曰仞。仞喻大。簣。盛土器。故君子慎其微。○(爲)于僞反。(簣)求位反。其貴反。允迪。是以成也。未成一簣。猶不爲山。故曰功虧一簣。是以聖人乾乾日昊。慎終如始。○(迪)音由。(簣)其貴反。茲生民保厥居。惟乃世王。言其能信蹈行此誠。則生人安其居。天子乃世世王。天下。武王雖聖。猶設此誡。況非聖人。可以無誡乎。其不免於過。則亦宜矣。○(王)如字。又于況反。巢伯來朝。殷之諸侯伯爵也。南方遠國。武王克商暮年來朝。○(巢)仕交反。(朝)直遙反。芮伯作旅巢命。芮伯。周同姓。圻內之國。爲卿大夫。陳戒德以命巢大。○(芮)如銳反。

金縢第八

周書 孔氏傳

武王有疾。周公作金縢。爲請命之書。藏之於匱。縅之以金。不欲人開之。○(匱)求位反。(縢)徒登反。(縅)古咸反。(開)苦亥反。(之)如字。又于僞反。武王既喪。管叔及其羣弟乃流言於國。曰公將不利於孺子。周公乃告二公曰。我之弗辟。我無以告我先王。辟。法也。我不法成王。無以告我先王。我之不言。其罪大矣。○(辟)必亦反。(之)如字。又于僞反。(言)如字。又魚據反。(罪)才賄反。公乃爲詩以貽王。名之曰鴟鴞。貽。遺也。鴟鴞。喻管叔。○(鴞)許驕反。(貽)以之反。(遺)唯季反。(名)如字。又武政反。(鴟)昌脂反。其詩曰。鴟鴞鴟鴞。既取我子。無毀我室。恩深而後固。親親之道。○(毀)許委反。(室)如字。又始志反。(親)如字。又七人反。(後)胡豆反。(固)音故。予手拮据。拮据。口舌爪牙並用。○(拮)居黠反。(据)居御反。予所捋荼。捋。取也。荼。喻所憂。○(捋)郎括反。(荼)音徒。予所蓄租。蓄。聚。租。喻所養。○(蓄)許六反。(租)子胡反。予口卒瘏。卒。盡。瘏。病。○(瘏)音徒。曰予未有室家。喻未有王業。○(家)古牙反。予羽譙譙。羽。喻羽翼。譙譙。殺也。○(譙)才笑反。予尾翛翛。翛翛。敝也。○(翛)音蕭。風雨所漂搖。喻己遭讒。予維音哓哓。哓哓。恐懼聲。○(哓)音堯。

既克商二年。王有疾。弗豫。伐紂明年。武王有疾。不豫。二公曰。我其爲王穆卜。周公曰。未可以戚我先王。穆。敬。戚。近也。召公太公言王疾。當敬卜吉凶。周公言未可以死近我先王。相順之辭。○(爲)于僞反。公乃自以爲功。周公請命。爲己事。爲三壇同墠。因大王王季文王。請命於天。故爲三壇。壇。築土。墠。除地。大除地於中爲三壇。○(壇)徒丹反。(墠)音善。爲壇於南方北面。周公立焉。立壇上。對三王。植璧秉珪。乃告太王王季文王。璧以禮神。植。置也。置於三王之坐。周公秉桓珪。以爲贄。告。謂祝辭。○(植)時職反。史乃冊祝曰。惟爾元孫某。遘厲虐疾。史。冊書祝辭也。元孫。武王。某。名。臣諱君故曰某。厲。危。虐。暴也。○(遘)工豆反。遘。遇也。若爾三王。是有丕子之責于天。以旦代某之身。大子之責。謂疾不可救於天。則當以旦代之死。生有命。不可請。代聖人。敷臣子之心。以垂世教。○(丕)普悲反。予仁若考。能多材多藝。能事鬼神。我周公仁能順父。又多材多藝。能事鬼神。言可以代武王之意。乃元孫不若。旦多材多藝。不能事鬼神。乃命于帝庭。敷佑四方。放元孫。受命於天庭。爲天下。布其德教。以佑助四方。言不可以死。用能定爾子孫于下地。四方之民。無不敬畏。嗚呼無墜天之降寶命。我先王亦永有依歸。歎惜武王。言不救。則墜天之寶命。救之則先王長有依歸。今我即命于元龜。就受三王之命於大龜。卜知吉凶。爾之許我。我其以璧與珪。歸俟爾命。許。謂疾瘳。待命當以事神。爾不許我。我乃屏璧與珪。不許。謂不愈也。屏。藏也。言不得事神。乃卜三龜。一習吉。習。因也。以三王之龜卜。一相因而吉。啓籥見書。乃幷是吉。三兆

既同吉開籥見占兆書乃亦并是吉○(籥)予若反(并)必政反公曰體王其罔害公視兆曰知此兆體王其無害言必愈予小子新命于三王惟永終是圖周公言我小子新受三王之命武王惟長終是謀周之道茲攸俟能念予一人言武王愈此所以待能念我天子事成周道公歸乃納冊于金縢之匱中王翼日乃瘳從壇歸翼明瘳差也○(差)初賣反武王既喪管叔及其羣弟乃流言於國武王死周公攝政其弟管叔及蔡叔霍叔乃放言於國以誣周公以惑成王○(喪)息浪反曰公將不利於孺子三叔以周公大聖有次立之勢遂生流言孺稚也稚子周公乃告二公曰我之弗辟我無以告我先王辟法也告召公太公言我不以法法三叔則我無以成周道告我先王○(辟)扶亦反周公居東二年則罪人斯得周公既告二公遂東征之二年之中罪人此得于後公乃爲詩以貽王名之曰鴟鴞王亦未敢誚公成王信流言而疑周公故周公既誅三監而作詩解所以宜誅之意以遺王王猶未悟故欲讓公而未敢○(貽)羊支反(鴟)尺夷反(鴞)于嬌反(誚)在笑反秋大熟未穫天大雷電以風二年秋也蒙恆風若雷以威之故有風雷之異○(穫)戶郭反禾盡偃大木斯拔邦人大恐風災所及邦人皆大恐○(拔)皮八反王與大夫盡弁以啓金縢之書皮弁○(弁)皮彥反乃得周公所自以爲功代武王之說所藏以應天變服以迎天子之命冊書本○(說)如字二公及王乃問諸史與百執事三公倡王啓之史百執事故先見書史百執事從周公請命對曰信噫公命我勿敢言史百執事言信有此事周公則負周公噫恨辭○(噫)於其反王執書以泣曰其勿則負周公使我勿道今言之則負周公噫恨辭○(噫)於其反王執書以泣曰其勿穆卜本欲卜吉凶今天意可知故止之昔公勤勞王家惟予沖人弗及知言己幼童不及知周公昔日忠勤○(沖)直忠反今天動威以彰周公之德發雷風之威以明周公之聖德惟朕小子其新逆我國家禮亦宜之周公以成王未悟故留東未還改過自新遣使者迎之亦國家禮有德之宜王出郊天乃雨反風禾則盡起郊以玉幣謝天天即反風起禾明郊之是二公命邦人凡大木所偃盡起而築之歲則大熟木有偃拔起而立之築有其根禾木無慮百穀豐熟周公之德此已上大誥後因武王喪并見之

周書　孔氏傳

大誥第九

武王崩三監及淮夷叛三監管蔡商淮夷徐奄之屬皆叛周○(監)古懺反視也周公相成王將黜殷作大誥相謂攝政黜絕也將以誅叛者之義大誥天下○(相)息亮反大誥陳大道以告天下遂以名篇王若曰猷大誥爾多邦越爾御事周公稱成王命順大道以告天下衆國及於御治事者盡及之○(猷)音由道也弗弔天降割于我家不少言周道不至故天下凶害於我家不少謂三監淮夷並作難○(弔)音的馬讀弗弔天降割于我家不少言周道不至故天下凶害於我家不少謂三監淮夷並作難○(弔)音的馬讀弗弔天降割于我家不少言周道不至故天下凶害於我家不少謂三監淮夷並作難○(弔)音的馬讀弗弔天降割于我家不少言周道不至故天下凶害於我家不少謂三監淮夷並作難○(弔)音的馬讀弗弔天降割于我家不少言周道不至故天下凶害於我家不少謂三監淮夷並作難延洪惟我幼沖人凶害延大惟少延爲句(難)乃旦反幼童人累我幼童人成王言其不可不誅之意嗣無疆大歷服弗造哲迪民康言子孫承繼祖考無窮大數服行其政而不能爲智道以安人故使叛先自責矧曰其有能格知天命安人且猶不能況其有能至知天命者乎已予惟小子若涉淵水予惟往求朕攸濟已發端數辭也我惟小子承先人之業如涉淵水往求我所以濟渡言祇懼敷賁敷前人受命茲不忘大功前人文武也我求濟渡在布行大道在布陳文武受命在此不忘大功言任重○(賁)扶云反徐音憤予不敢閉于天降威用

天下威用謂誅惡也言我不敢閉絕天下威用而不行將欲伐四國寧王遺我大寶龜紹天明即命安天下之王謂文王也遺我大寶龜疑則卜之以繼天明就其命而行之○〔遺〕唯季反言卜不可違曰有大艱于西土西土人亦不靜越茲蠢曰語更端也四國作大難於京師西土人亦不安於此蠢動○〔蠢〕尺允反殷小腆誕敢紀其敘言殷後小腆腆之祿父大敢紀其王業欲復之○〔腆〕他典反〔誕〕大旦反天降威知我國有疵天下威謂三叔流言故祿父知我周國有疵病○〔疵〕在斯反民不康曰予復反鄙我周邦祿父言我殷當復敷惑東國人令不安反鄙易我周家道其罪無狀今蠢今翼日民獻有十夫予翼以于敉寧武圖功今天下蠢動今之明日四國人賢者有十夫來翼佐我周用撫安武事謀立其功言人事先應○〔敉〕土卑反我有大事休朕卜并吉大事戎事也人謀既從卜又并吉所以爲美○〔并〕必政反肆予告我友邦君越尹氏庶士御事以美故告我友國諸侯及於正官尹氏卿大夫衆士御治事者言謀及之曰予得吉卜予惟以爾庶邦君于伐殷逋播臣用汝衆國往伐殷逋亡之臣謂祿父○〔逋〕布吾反爾庶邦君越庶士御事罔不反曰艱大汝衆國上下無不反曰征伐四國爲大難敏其情以戒之民不靜亦惟在王宮邦君室言四國不安亦在天子諸侯教化之越予小子考翼不可征王害不違卜於我邁自責不能綏近以及遠越予小子考翼小子先卜敬成周道若謂今四國不可征則王室有害故宜從卜肆予沖人永思艱曰嗚呼允蠢鰥寡哀哉故我童人成王長思此難而歎曰信蠢動天下使無妻無夫者受其害可哀哉○〔鰥〕故頑反予造天役遺大投艱于朕身我周家爲天下役事遺我甚大投此艱難於我身言不得已越予沖人不印自恤義爾邦君越爾多士尹氏御事言征四國於我童人不惟自憂而已乃欲施義於汝衆國君臣上下至御治事者○〔印〕五剛反我也綏予曰無敶于恤不可不成乃寧考圖功汝衆國君臣當安勉我曰無勞於憂不可不成汝寧祖聖考文武所謀之功責其以善言之助○〔敶〕音秘已予惟小子不敢替上帝命不敢廢天命言卜吉當必征之天休于寧王興我小邦周寧王惟卜用克綏受茲命言天美文王興周者以文王惟卜之用故能安受此天命明卜宜用今天其相民矧亦惟卜用人獻十夫是天助民況亦用卜乎卜吉可知矣亦言文王○〔相〕息亮反嗚呼天明畏弼我丕丕基歎天之明德可畏輔成我大之基業言卜不可違也王曰爾惟舊人爾丕克遠省爾知寧王若勤哉特命久老之人知文王故事者大能遠省識古事汝知文王若彼之勤勞哉目所親見法之又明○〔省〕息井反天閟毖我成功所予不敢不極卒寧王圖事閟慎也言天慎勞我周家成功所在我不敢不極盡文王所謀故大致太平○〔閟〕音秘肆予大化誘我友邦君我欲極盡文王所謀故大化天下道我友國諸侯天棐忱辭其考我民言我周家有大化誠辭爲天所輔其成我民矣○〔棐〕音匪予曷其不于前寧人圖功攸終我何其不於前文王安人之道謀立其功所終乎天亦惟用勤毖我民若有疾天亦勞慎我民欲安之如人有疾欲已去之予曷敢不于前寧人攸受休畢天欲安民我何敢不於前文王所受美命終畢之王曰若昔朕其逝朕言艱日思順古道我其往東征矣我所言國家之難備矣日思念之若考作室既底法厥子乃弗肯堂矧肯構以作室喻治政也父已致法于乃不肯爲堂基況肯構立屋乎不爲其易則難者可知○〔底〕之履反〔構〕古候反厥父菑厥子乃

弗肯播矧肯穫又以農喻其父已嘗耕其田其子乃不肯播種況肯收穫乎○(嘗)側其反(田一歲曰菑)(穫)戶郭反厥考翼其肯曰予有後弗弃基其父敬事創業而子不能繼成其功其肯言我有後不弃我基業乎今不征是弃之肆予曷敢不越卬救寧王大命作室農人猶惡弃基故我何敢不於今日撫循文王大命以征逆乎若兄考乃有友伐厥子民養其勸弗救若兄弟父子之家乃有朋友來伐其子民養其勸心不救者以子惡故不救者罪大故以此四國將誅而無救者王曰嗚呼肆哉爾庶邦君越爾御事歎今伐四國必克之故以告諸侯及臣下御治事者爽邦由哲亦惟十人迪知上帝命言其故有明國事用智道十人蹈知天命謂人歷十夫來佐周越天棐忱爾時罔敢易法矧今天降戾于周邦於天輔誠汝天下是知無敢易天法況今天下畢於周使四國叛乎惟大艱人誕鄰胥伐于厥室爾亦不知天命不易惟大爲難之人謂三叔也大近相伐於其室家謂叛逆也若不早誅汝天下亦不知天命之不易也○(易)以豉反予永念曰天惟喪殷若穡夫予曷敢不終朕畝稼穡之夫除草養苗我長念天亡殷惡主亦猶是矣我何敢不順天終竟我壟畝如字又息浪反天亦惟休于前寧人予曷其極卜敢弗于從天亦惟美于文王受命我何其極卜法敢不於從(從言必從也)率寧人有指疆土矧今卜幷吉指意以安疆土則善矣況今卜幷吉乎言不可不從肆朕誕以爾東征天命不僭卜陳惟若茲以卜吉之故大以汝衆東征四國天命不僭卜(僭)子念反陳列惟若此吉必克之不可不勉○(勉)

微子之命第十

周書　孔氏傳

成王既黜殷命殺武庚一名祿父命微子啓代殷後啓知紂必亡而奔周命爲宋公爲湯後作微子之命封命之書微子之命篇以名王若曰猷殷王元子微子帝乙元子故順道本而稱之惟稽古崇德象賢惟考古典有尊德象賢之義言今法之統承先王修其禮物二王之後各修其典禮正朔服色與時王好通三統作賓于王家與國咸休永世無窮爲時王賓客與時皆美長世無竟嗚呼乃祖成湯克齊聖廣淵言汝祖成湯能齊德聖達廣大深遠澤流後世皇天眷佑誕受厥命大天眷顧湯佑助之大受其命謂天撫民以寬除其邪虐撫民以寬政放桀邪虐湯之德也功加于時德垂後裔言湯立功加於當時德澤垂及後世裔末也○(裔)以制反爾惟踐修厥猷舊有令聞汝微子言能踐湯德久有善譽昭聞遠近○(聞)如字又音問恪慎克孝肅恭神人予嘉乃德曰篤不忘言微子慎能孝敬恭神人故我嘉汝德謂厚不可忘○(篤)東谷反上帝時歆下民祗協庸建爾于上公尹茲東夏孝恭之人祭祀則神歆享施令則人敬和用是封立汝於上公之位正此東方華夏之國宋在京師東○(歆)許今反欽哉往敷乃訓慎乃服命率由典常以蕃王室敬哉敬其爲君之德往臨人布汝教訓慎汝祖服命數循用舊典無失其常以蕃屏周室戒之○(蕃)方元反弘乃烈祖律乃有民永綏厥位毗予一人大汝烈祖成湯之道以法度齊汝所有之人則長安其位以輔我一人言上下同榮慶○(毗)房脂反世世享德萬邦作式言微子累世享德不忝厥祖雖同公侯而特爲萬國法式俾我有周無斁汝世世享德則使我有周萬國法式俾(俾)必爾反(斁)

音亦嗚呼往哉惟休無替朕命歎其德遣往之國言當惟爲美政無廢我命唐叔得禾異畝同穎唐叔成王母弟食邑內得異禾也畝壟穎穗也禾各生一壟而合爲一穗〔穎〕役領反○獻諸天子拔而貢之王命唐叔歸周公于東異畝同穎天下和同之象周公之德所致周公東征未還故命唐叔以禾歸周公唐叔後封晉作歸禾士周公既得命禾旅天子之命已得唐叔之禾遂陳成王歸禾之命而推美成王魯則魯君作嘉禾天下和同政之善者故周公作書以嘉禾名篇告天下士

尚書卷第七

尚書卷第八

康誥第十一

周書　孔氏傳

成王既伐管叔蔡叔滅三監以殷餘民封康叔之民國康叔爲衛侯周公懲其數叛故使賢母弟主之○數所角反作康誥酒誥梓材康誥命康叔之誥康圻內國名叔封字○〔梓〕音子惟三月哉生魄周公攝政七年三月始生魄月十六日朔消而魄生○〔魄〕普白反周公初基作新大邑于東國洛四方民大和會初造基建作王城大都邑於東國洛納居天下土中四方之民大和悅而集會侯甸男邦采衛百工播民和見士于周此五服諸侯服五百里侯服去王城千里甸服千五百里男服去王城二千里采服二千五百里衛服三千里與禹貢異制五服之百官播率其民和悅並見卽事于周○〔見〕賢遍反周公咸勤乃洪大誥治乃因大封命大誥以治道王若曰孟侯朕其弟小子封周公稱成王命順康叔之德命爲孟侯孟長也五侯之長謂方伯使康叔爲之言王使我命其弟封封康叔名稱小子明當受教訓惟乃丕顯考文王克明德慎罰惟汝大明父文王能顯用俊德慎去刑罰以爲教首○〔丕〕敷呂反下同不敢侮鰥寡庸庸祗祗威威顯民惠恤窮民不慢鰥夫寡婦用可用敬可敬刑可刑明此道以示民用用肇造我區夏越我一二邦以修用此明德慎罰之道始爲政於我區域諸夏故於我一二邦皆以修治我西土惟時怙冒聞于上帝帝休我西土岐周惟是怙恃文王之道故其政教冒被四表上聞于天天美其治○〔怙〕音戶〔冒〕如字又音問天乃大命文王殪戎殷誕受厥命天美文王乃大命之殺兵殷大受其王命謂三分天下有其二以殺武王○〔殪〕音翳越厥邦厥民惟時敘於其國於其民惟是次敘皆文王教乃寡兄勖肆汝小子封在茲東土汝寡有之兄武王勉行文王之道故汝小子封得在此東土爲諸侯○〔勖〕許玉反王曰嗚呼封汝念哉念我所以告汝之言今民將在祗遹乃文考紹聞衣德言今治民將在敬循汝文德之父父所聞服行其德言以爲政教○〔遹〕音聿〔衣〕如字徐於既反往敷求于殷先哲王用保乂民汝往之國當布求殷先智王之道用安治民汝丕遠惟商耆成人宅心知訓汝當大遠求商家耆老成人之道常以居心則知訓民○〔耆〕音祈別求聞由古先哲王用康保民父兄用古先智王之道用安民弘于天若德裕乃身不廢在王命大于天爲順德則不見廢常在王命王曰嗚呼小子封恫瘝乃身敬哉恫痛瘝病治民務除惡政當如痛病在汝身欲去之敬行我言○〔恫〕音通〔瘝〕古頑反天畏棐忱民情大可見小人難保天德可畏以其輔誠人情大可見以小人難安○〔棐〕音匪往盡乃心無康好逸豫乃其乂民往當盡汝心爲政無自安好逸豫寬息其乃治民○〔盡〕徐子忍反〔好〕呼報反我聞曰怨不在大亦不在小惠不惠懋不懋不在大起於小不在小至於大言怨已汝惟小子乃服惟弘王應保殷民已乎汝惟小子乃當服行德政惟弘大王道上以應天下以安我所受殷之民衆亦惟助王宅天命作新民弘王安道殷民亦所以惟助王者居天命爲民日新之教王曰嗚呼封敬明乃罰數而敬明之凡行刑罰汝必欲其重愼人有小罪非眚乃惟終自作不典式爾小罪非過失乃惟終身行之自爲不常用犯汝○〔眚〕所領反有厥罪小乃

不可不殺乃有大罪非終乃惟眚災適爾既道極厥辜時乃不可殺汝盡聽訟之理以極其罪是人所犯亦不可殺當以罰宥論之王曰嗚呼封有敘時乃大明服歎政教有次敘是乃治理大明則民服惟民自敎正勉爲和若有疾惟民其畢弃咎惡化爲善如欲去疾治之以理則惟民其盡弃惡修善○〔咎〕其九反若保赤子惟民其康乂愛養人如安孩兒赤子不失其欲惟民其皆安治非汝封刑人殺人言得刑殺人無或刑人殺人無以得刑殺人而有妄刑殺非辜者非汝封又曰劓耏人劓截鼻則截耳刑之輕者亦言所以所得行○〔劓〕魚器反〔耏〕如志反無或劓耏人所以舉輕以戒爲人舉輕行之王曰外事汝陳時臬司師茲殷罰有倫言外土諸侯奉王事汝當布陳是法司牧其衆及此殷家刑罰有倫理者兼用之○〔臬〕魚列反又曰要囚服念五六日至于旬時丕蔽要囚要囚謂察其要辭以斷獄既得其辭服膺思念五六日至於十日至于三月乃大斷之言必反覆思念重刑之至也○〔要〕於宵反〔蔽〕必世反王曰汝陳時臬事罰蔽殷彝陳是法事其刑罰斷獄用殷家常法謂典刑故事○〔彝〕以支反下同用其義刑義殺勿庸以次汝封義宜也用舊法典刑宜於時世者以刑殺勿用以就汝封之心所安乃汝盡遜曰時敘惟曰未有遜事乃使汝所行盡順曰是有次敘惟當自謂未有順事君子辭與自以爲不足已汝惟小子未其有若汝封之心言汝心最善我心我之敎心凡民自得罪寇攘姦宄殺越人于貨凡民用得罪爲寇盜攘竊姦宄殺人顛越人於是以取貨利○〔攘〕如羊反〔宄〕音軌暬不畏死罔弗憝暬强也自强惡而不長死人無不惡之者言當消絶之○〔暬〕音敏〔憝〕徒對反〔强〕其丈反王曰封元惡大憝矧惟不孝不友大惡之人猶爲人所大惡況不善父母不友兄弟者乎言人之罪惡莫大於不孝不友子弗祗服厥父事大傷厥考心爲人子不能敬其父事大傷其父心是不孝于父不能字厥子乃疾厥子於爲人父不能字愛其子乃疾其子是不慈于弟弗念天顯乃弗克恭厥兄於爲人弟不念天之明道乃不能恭事其兄是不恭兄亦不念鞠子哀大不友于弟爲人兄亦不念稚子之可哀大不友于弟是不友○〔鞠〕居六反惟弔茲不于我政人得罪惟人至此不孝不慈不友不恭不於我執政之人得罪乎道敎不至所致○〔弔〕音的天惟與我民彝大泯亂天與我民五常使父義母慈兄友弟恭子孝而廢弃不行是大滅亂天道〔泯〕武敏反○曰乃其速由文王作罰刑茲無赦言當速用文王所作違敎之罰刑此亂五常者無得赦不率大戛矧惟外庶子訓人率戛常也凡民不循大常之敎猶刑之無赦況在外掌衆子之官主訓民者而親犯乎○〔戛〕古黠反惟厥正人越小臣諸節惟其正官之人於小臣諸有符節之吏及外庶子其有不循大常者則亦在無赦之科乃別播敷造民大譽弗念弗庸瘝厥君時乃引惡惟朕憝汝今往之國當分別播布德敎以立民大善之譽若不念我言不用惟我法令有病其君道是汝長惡惟我心惡汝○〔別〕彼列反已汝乃其速由茲義率殺亦惟君惟長汝乃其速用此典刑宜於時世者循理以刑殺則亦惟君長之正道不能厥家人越厥小臣外正惟威惟虐大放王命乃非德用乂爲人君長而不能治其家人之道則於其小臣外正官之吏並爲威虐大放弃王命乃由非德用治之故汝亦罔不克敬典乃由裕民惟文王之敬忌

常事人之所輕故戒以無不能敬常汝用寬民之道當惟念文王之所敬忌而法之乃裕民曰我惟有及則予一人以懌汝行寬民之政曰我惟有及於古則我一人以此悅懌汝德○懌音亦王曰封爽惟民迪吉康昭惟治民之道而善安之我時其惟殷先哲王德用康乂民作求我是其惟殷先智王德用安治民爲求等矧今民罔迪不適不迪則罔政在厥邦治民乃欲求等殷先智王況今民無道不之言從教也不以道訓之則無善政在其國王曰封予惟不可不監告汝德之說于罰之行我惟不可不監視古義告汝施德之說於罰之所行欲其勤德慎刑○說如字今惟民不靜未戾厥心迪屢未同假令今天下民不安未定其心於周教道屢數而未和同設事之言○令力呈反數所角反爽惟天其罰殛我我其不怨昭惟天其以民不安罰誅我我其不怨天汝不治我罰汝汝亦不可怨我○殛音激惟厥罪無在大亦無在多矧曰其尚顯聞于天民之不安雖小邑少民猶有誅罰不在多大況曰不慎罰昭聞于天者乎言罪大王曰嗚呼封敬哉無作怨勿用非謀非彝言當修己以敬無爲可怨之事勿用非善謀非常法蔽時忱丕則敏德斷行是識道大法敏德信則人任焉敏則有功用康乃心顧乃德遠乃猷用是識道安汝心顧省汝德無令有非遠汝謀猷恩爲裕乃以民寧不汝瑕殄行寬政乃以民安則我不汝罪過不絕亡汝王曰嗚呼肆汝小子封惟命不于常以民安則不絕亡汝故當念天命之長久裕乃以民寧不汝瑕殄無絕弃我不念○瑕音遐殄徒典反封敬哉無我殄享明乃服命享有國土當明汝所服行之命令使可則高乃聽用康乂民高汝聽先王道德之言以安治民王若曰往哉封勿替敬典汝往之國勿廢所宜敬之常法聽朕告汝乃以殷民世享順從我所告之言即汝乃以殷民世世享國福流後世

酒誥第十二　周書　孔氏傳

酒誥康叔監殷民殷民化紂嗜酒故以戒酒誥王若曰明大命于妹邦周公以成王命誥康叔順其事而言之欲令明施大教命於妹國妹地名紂所都朝歌以北是○令力呈反下同乃穆考文王肇國在西土父昭子穆文王第稱穆將言始國在西土西土岐周之政○昭一音韶厥誥毖庶邦庶士越少正御事朝夕曰祀茲酒文王其所告慎衆國衆士於少正官御治事夙夕勑之惟祭祀而用此酒不常飲○毖音祕(一)少詩照反惟天降命肇我民惟元祀惟天下教命始令我民知作酒者惟爲祭祀○爲于僞反下同天降威我民用大亂喪德亦罔非酒惟行天下威罰使民亂德亦無非以酒爲行者言酒本爲祭祀亦爲亂行○行下孟反下同越小大邦用喪亦罔非酒惟辜於小大之國所用喪亡亦無不以酒爲罪也文王誥教小子有正有事無彝酒小子民之子孫也正官治事謂下羣吏教之皆無常飲酒越庶國飲惟祀德將無醉於所治衆國飲酒惟當因祭祀以德自將無令至醉惟曰我民迪小子惟土物愛厥心臧文王化我民教物皆愛惜之則其心善聰聽祖考之彝訓越小大德小子惟一言子孫皆聰聽父祖之常教於小大之人皆念德則子孫惟專一妹土嗣爾股肱純其藝黍稷奔走事厥考厥長今往當使妹土之人繼汝股肱之教爲純一之行其當勤種黍稷奔走事其父兄○長丁丈反下同肇牽車牛遠服農功既畢始牽車牛載其所有求易所無遠行賈賣用其所得珍異用孝養厥父母

孝養其父母○〔養〕羊亮反厥父母慶自洗腆致用酒其父母舍予之音古〔養〕羊亮反厥父母慶自洗腆致用酒養行孚乃自潔厚致用酒養也○〔洗〕先典反〔腆〕他典反庶士有正越伯庶君子其爾典聽朕教衆伯君子長官大夫統衆士有正者其決常聽我教勿違犯爾大克羞耆惟君爾乃飲食醉飽汝大能進老成人之道則爲君矣如此汝乃飲食醉飽之道先戒羣吏以聽教次戒康叔以君義丕惟曰爾克永觀省作稽中德爾我大惟教汝曰汝能長觀省古道爲考中正之德則君道成矣○〔省〕悉井反爾尚克羞饋祀爾乃自介用逸能考中德則汝庶幾能進饋祀於祖考矣能進饋祀則汝乃能自大用逸之道○〔饋〕其位反茲乃允惟王正事之臣汝能以進老成人爲醉飽考中德爲用逸則此乃信任王者正事之大臣茲亦惟天若元德永不忘在王家言此非但正事之長不見忘在王家王曰封我西土棐徂邦君御事小子尚克用文王教不腆于酒我文王在西土輔訓往日國君及御治事者下民于孫皆庶幾能用上教不厚於酒言不常飲故我至于今克受殷之命以不厚於酒故我周家至于今能受殷王之命王曰封我聞惟曰在昔殷先哲王迪畏天顯小民聞之於古殷先哲王謂湯昭道長天明著小民經德秉哲自成湯咸至于帝乙成王畏相能常德持智從湯至帝乙中閒之王猶保成其道長敬輔相之臣不敢爲非○〔相〕息亮反下同惟御事厥棐有恭不敢自暇自逸惟殷御治事之臣其輔佐長相之君有恭敬之德不敢自寬暇自逸豫○〔暇〕遐嫁反矧曰其敢崇飲崇聚也自暇自逸猶不敢況敢聚會飲酒乎明無也越在外服侯甸男衛邦伯於在外國侯服甸服男服衛服國伯諸侯之長言皆化湯長相之德越在內服百僚庶尹惟亞惟服宗工於在內服治事百官衆正及於百官族姓及大夫服事尊官亦不自逸越百姓里居於百官族姓及居田里者罔敢湎于酒不惟不敢亦不暇自外服至里居皆無敢沈湎于酒非徒不敢志在助君敬法亦不暇飲酒○〔湎〕面善反惟助成王德顯越尹人祇辟所以不暇飲酒惟助其君成王道明其德於正人之道必正身敬法其身正不令而行○〔辟〕扶亦反我聞亦惟曰在今後嗣王酣身嗣王紂也酣樂其身不憂政事○〔酣〕戶甘反厥命罔顯于民祇保越怨不易言紂暴虐施其政令於民無顯明之德所敬所安皆在於怨不可變易○〔易〕如字馬以豉反誕惟厥縱淫泆于非彝用燕喪威儀民罔不盡傷心紂大惟其縱淫泆于非常用燕安喪其威儀民無不盡然痛傷其心○〔縱〕子用反〔泆〕音逸〔盡〕許力反惟荒腆于酒不惟自息乃逸言紂大厚於酒晝夜不念自息乃過差○〔差〕初佳反厥心疾很不克畏死紂疾很其心不能畏死言無忌憚○〔很〕胡懇反辜在商邑越殷國滅無罹紂聚罪人在都邑而任之於殷國滅亡無憂耀弗惟德馨香祀登聞于天誕惟民怨紂不念發聞其德使祀見享升聞於天大行淫虐惟爲民所怨咎庶羣自酒腥聞在上故天降喪于殷罔愛于殷惟逸羣臣用酒沈荒腥穢聞在上天故天下喪亡於殷無愛於殷惟以紂奢逸故○〔聞〕音問天非虐惟民自速辜言凡爲天所亡天非虐惟民行惡自召罪王曰封予不惟若茲多誥我不惟若此多誥汝我親行之古人有言曰人無於水監當於民監古聖賢有言人無於水監當於民監視水見己形視民行事見吉凶○〔監〕工賀反下同今惟殷紂無可不大監此爲戒撫安天下於是予惟曰汝劼毖殷獻臣劼固也我其可不大監撫于時今惟殷紂無道墜失天命我惟告

汝曰汝嘗固慎殷之善臣信用之○(劬)苦八反侯甸男衛矧太史友內史友越獻臣百宗工矧惟爾事服休服采於善臣百尊官不可不慎況汝侯甸男衛之國嘗慎接之況太史內史掌國典法所賓友乎矧惟若疇圻父薄違農父圻父司馬農父司徒身事且宜敬慎況所順疇咨之司馬乎況能迪迺萬民之司徒乎言任大○(圻)巨依反(父)音甫(薄)蒲各反若保宏父定辟矧汝剛制于酒宏大也宏父司空當順安之司馬司徒司空列國諸侯三卿慎擇其人而任之則君道定況汝剛斷於酒乎○(辟)必亦反厥或誥曰羣飲汝勿佚其有誥汝曰民羣聚飲酒不用上命則汝收捕之勿令失也○(佚)音逸盡執拘以歸于周予其殺盡執拘羣飲酒者以歸於京師我其擇罪重者而殺之○(盡)子忍反又惟殷之迪諸臣惟工乃湎于酒勿庸殺之又惟殷家蹈惡俗諸臣惟衆官化紂日久乃沈湎於酒勿用法殺之○(惡)烏各反姑惟教之有斯明享以其漸染惡俗故必三申法令且惟教之則汝有此明訓以享國乃不用我教辭惟我一人弗恤弗蠲乃事時同于殺汝若忽不用我教辭惟我一人不憂汝乃不潔汝政事是汝同於衆見殺之罪王曰封汝典聽朕毖所慎而篤行之勿辯乃司民湎于酒辯使也勿使汝主民之吏湎於酒言當正身以帥民

梓材第十三

周書　孔氏傳

梓材如梓人治材○(梓)音子王曰封以厥庶民暨厥臣達大家言當用其衆人之賢者與其小臣之良者以通達卿大夫及都家之政於國○(暨)其器反以厥臣達王惟邦君汝當信用其臣以通王教於民言通民事於國通王教於民惟乃國汝若恆越曰我有師師汝爲君道使順常之師可法司徒司馬司空尹旅曰予罔厲殺人三卿正官衆大夫皆順典常而曰我無厲虐殺人之事如此則善矣亦厥君先敬勞肆徂厥敬勞必敬勞民故汝往治民肆往姦宄殺人歷人宥以民當敬勞之故汝往之國又當詳察姦宄之人及殺人賊所過歷之人有所寬宥以敬勞之○(宄)音軌肆亦見厥君事戕敗人宥聽訟折獄當務從寬恕故往治民亦當見其爲君之事察民以過誤殘敗人者當寬宥之○(見)如字又賢遍反(戕)在羊反王啓監厥亂爲民言王者開置監官其治爲民不可不勉○(監)工暫反又工銜反下同(爲)于僞反曰無胥戕無胥虐至于敬寡至于屬婦合由以容當教民無得相殘傷相虐殺至於敬養寡弱至於存恤妾婦和合其教用大道以容之無令見寃枉○(屬)音燭妾之事妻也王其效邦君越御事厥命曷以王者其效實國君及於御治事者知其教命所施何用不可不勤引養引恬自古王若茲監罔攸辟能長養民長安民用古王道如此監無所復罪當務之○(恬)田廉反(辟)扶亦反惟曰若稽田既勤敷菑惟其陳修爲厥疆畎言爲君監民惟若農夫之考田已勞力布發之惟其陳列修治爲其疆畔畎壟然後功成以喻教化○(菑)側其反(畎)工犬反若作室家既勤垣墉惟其塗塈茨如人爲室家已勤立垣牆惟其當塗塈茨蓋之○(垣)音袁(墉)音庸卑曰垣高曰墉(塈)許既反(茨)在私反若作梓材既勤樸斲惟其塗丹雘爲政之術如梓人治材爲器已勞力樸治斲削惟其當塗以漆丹以朱而後成以言教化亦須禮義然後治○(樸)音朴(斲)丁角反(雘)在略反徐烏郭反今王惟曰先王既勤用明德懷爲夾言文武已勤用明德懷遠爲近汝治國當法之○(夾)

音協近也庶邦享作兄弟方來亦既用明德庶國朝享於王又親仁善鄰喬兄弟之國方方皆來賓服亦已奉用先王之明德后式典集庶邦丕享君天下能用常法則和衆國大來朝享皇天既付中國民越厥疆土于先王肆大天已付周家治中國民矣能遠拓其界疆則於先王之道遂大○〔付〕如字王惟德用和懌先後迷民用懌先王受命今王惟用德和悅先後天下迷憑之民先後謂教訓所以悅先王受命之義○〔懌〕音亦〔先〕悉薦反注同已若茲監惟曰欲至于萬年惟王喬監所行已如此所陳法則我周家惟欲使至於萬年承奉王室○〔監〕古陷反子子孫孫永保民又欲令其子孫累世長居國以安民

召誥第十四

周書　孔氏傳

成王在豐欲宅洛邑武王克商遷九鼎於洛邑欲以喬都故成王居焉使召公先相宅〔召〕相所居而卜之遂以陳戒○作召誥召誥〔相〕息亮反下同召公以成王新即政因相宅以作誥惟二月既望周公攝政七年二月十五日日月相望因紀之越六日乙未王朝步自周則至于豐日二十一日於已望後六日成王朝行從鎬京則至于豐以遷都之事告文王廟告文王則告武王可知以祖見考○〔鎬〕胡老反〔見〕賢遍反惟太保先周公相宅太保三公官名召公也召公於周公前相視洛居周公後〔先〕悉薦反又如字越若來三月惟丙午朏越三日戊申太保朝至于洛卜宅朏明也月三日明生之名於順來三月丙午朏於朏三日三月五日召公早朝至於洛邑相卜所居○〔朏〕芳尾反又普沸反厥既得卜則經營其已得吉卜則經營規度城郭郊廟朝市之位處○〔度〕待洛反越三日庚戌太保乃以庶殷攻位于洛汭越五日甲寅位成於戊申三日庚戌以衆殷之民治都邑之位於洛水北今河南城也於庚戌五日所治之位皆成言衆殷本其所由來○〔汭〕如銳反若翼日乙卯周公朝至于洛日而朝至于洛汭則達觀于新邑營周公通達觀新邑所營言周徧越三日丁巳用牲于郊牛二於乙卯三日用牲告立郊位於天以后稷配故二牛后稷貶於天有羊豕羊豕不見可知越翼日戊午乃社于新邑牛一羊一豕一太牢也社稷之位用太牢也共工氏子曰句龍能平水土祀以爲社周祖后稷能殖百穀祀以爲稷社稷共牢越七日甲子周公乃朝用書命庶殷侯甸男邦伯於戊午七日甲子是時諸侯皆會故周公乃昧爽以賦功屬役書命衆殷侯伺男服之邦伯使就功邦伯方伯卽州牧也○〔屬〕音燭厥既命殷庶殷丕作其已命殷衆衆殷之民大作言勸事太保乃以庶邦冢君出取幣乃復入諸侯公卿並覲於王王與周公俱至文不見王無事召公與諸侯出取幣欲因大會顯周公○〔復〕扶又反錫周公曰拜手稽首旅王若公召公以幣入錫成王命賜周公曰敢拜手稽首陳王所宜順周公之事誥告庶殷越自乃御事召公指戒成王而以衆殷諸侯於自乃御治事爲辭謙也諸侯在故託焉嗚呼皇天上帝改厥元子茲大國殷之命數皇天改其太子此大國殷之命言猶紂雖爲天所太子無道不可不慎惟王受命無疆惟休亦無疆惟恤所以戒成王天改殷命惟王受之乃無窮惟美亦無窮惟當憂之嗚呼曷其奈何弗敬何其奈何不憂敬之欲其行敬天既遐終大邦殷之命茲殷多先哲王在天言天已遠終殷命此殷多先智王精神在天不能敬者以紂不行敬故越厥後王後民茲服厥命於其後王後民謂先智王之後繼世君臣此服其命

言不忝。厥終智藏瘝在。其終後王之終。謂紂也。賢智隱藏。瘝病者在位。言無良臣。○〔瘝〕工頑反。夫知保抱攜持厥婦子以哀籲天徂厥亡出執。言困於虐政。夫知保抱其子。攜持其妻。以哀號呼天。告窕無辜往其逃亡。出見執殺。無地自容。所以窮。○〔夫〕如字。〔籲〕音喻。嗚呼天亦哀于四方民其眚命用懋。民哀呼天。天亦哀之。其顧視天下。有德者命用勉。敬者喬民主。王其疾敬德。相古先民有夏。言王當疾行敬德。視古先民有夏之王。以喬法戒之。天迪從子保面稽天若今時既墜厥命。夏考天心而順之。今是棄弃禹之道。天已墜其命。今相有殷。次復觀有殷。天迪格保面稽天若。言天道所以至於保安湯者亦如禹。今時既墜厥命。墜其王命。今沖子嗣則無遺壽耆。童子。言成王少。嗣位治政。無遺弃老成人之言。欲其法之。曰其稽我古人之德矧曰其有能稽謀自天。沖子成王。其考行古人之德則魯矣。況曰其有能考謀從天道乎。言至魯。嗚呼有王雖小元子哉其丕能誠于小民今休。召公歎曰。有成王雖少。而大喬天所子。其大能和於小民。成今之美。勉之。○〔誠〕音咸。王不敢後用顧畏于民碞。王喬政當不敢後。能用之士。必任之喬先碞。僭也。又當顧長於下民。僭差禮義。能此二者。則德化立而美道成。○〔碞〕五咸反。王來紹上帝自服于土中。言王今來居洛邑。繼天喬治。正中。旦曰其作大邑其自時配皇天。稱周公言。其喬大邑於土中。其用是大邑配上天而喬治。毖祀于上下其自時中乂。喬治當慎祀于天地。其用是土中大致治。則王厥有成命治民今休。用是土中致治。則王其有天之成命。治民今獲。太平之美。王先服殷御事比介于我有周御事。召公既述周公所言。又自陳己意。以結其戒。言當先服治殷家御事之臣。使比近於我有周治事之臣。必和協乃可。一○〔比〕毗志反。節性惟日其邁。和比節其性。惟日其行。王敬作所不可不敬德。敬喬所不可不敬之德。則下敬奉其命矣。我不可不監于有夏。亦不可不監于有殷。言王當視夏殷法。其歷年。戒其不長。我不敢知曰有夏服天命惟有歷年。以能敬德故。多歷年數。我不敢獨知。亦王所知。我不敢知曰不其延。惟不敬厥德。乃早墜厥命。言桀不謀長久。惟以不敬其德。故乃早墜失其王命。亦王所知。我不敢知曰有殷受天命。惟有歷年。殷言受。殷王所知。我不敢知曰不其延。惟不敬厥德。乃早墜厥命。墜其王命。猶桀不敬其德。亦王所知。今王嗣受厥命。我亦惟茲二國命。嗣若功。繼其夏殷地。繼受其王命。亦惟當以此夏殷長短之命。喬監戒繼順其功德者而法則之。王乃初服。嗚呼若生子罔不在厥初生。自貽哲命。言王新即政。始服行教化。當如子之初生。習喬善則善。矣自遺智命。無不在其初生。喬政之道。亦猶是也。○〔遺〕去聲。今天其命哲命吉凶。命歷年。今天制此三命。惟人所修。修敬德則有智。則常吉。則歷年。喬不敬德則愚。則凶。不長。雖說之於天。其實在人。知今我初服。宅新邑。肆惟王其疾敬德。王其德之用。祈天永命。言王當其德之用。求天長命。以歷年。其惟王勿以小民淫用非彝。勿小民過用非常。欲其重民秉常。亦敢殄戮用乂民。亦當果敢絶刑戮之道。用治民。戒以慎罰。若有功。其惟王位在德元。順行禹湯所有成功。則其惟王居位。在德之首。小民乃惟刑用于天下。越王顯。王在德元。則小民乃惟用法於天下。言治

敢於王亦有光明上下勤恤其曰我受天命丕若有夏歷年式勿替有殷歷年言當君臣勤憂敬德曰我受天命大順有夏之多歷年勿用慶有殷歷年幾緣之欲王以小民受天永命我欲王用小民受天長命言當有民拜手稽首曰予小臣敢以王之讎民百君子拜手首至至地盡禮致敬以入其言言我小臣謹讎敬以王之匹民百君子治民者非一人言民在下自上匹之越友民保受王威命明德言與匹民百君子於友愛民者共安受王之威命明德奉行之王末有成命王亦顯臣下安受王命則王終有天成命於王亦昭著我非敢勤惟恭奉幣用供王能祈天永命言我非敢獨勤而已惟恭敬奉其幣帛用供待王能求天長命幣以慶王多福必上下勤恤乃與小民受天永命○（奉）如字又芳孔反（供）音恭又紀用反

尚書卷第八

尚書卷第九

洛誥第十五

周書　孔氏傳

召公既相宅周公往營成周使來告卜召公先相宅卜之周公自後王經營作之遣使以所卜吉兆來告成王○〔相〕息亮反〔使〕所吏反作洛誥洛誥既成洛邑將致政成王告以居洛之義周公拜手稽首曰朕復子明辟周公盡禮致敬言我復還明君之政於子子成王年二十成人故必歸政而退老○〔辟〕必亦反王如弗敢及天基命定命如往也言王往日幼少不敢及知天命周家安定天下之命故己攝予乃胤保大相東土其基作民明辟我乃繼文武安天下之道大相洛邑其始爲民明君之始致政在冬本其春來至洛聚說始卜定都之意我卜河朔黎水我乃卜澗水東瀍水西惟洛食我使人卜河北黎水上不吉又卜澗瀍之閒南近洛吉今河南城也卜必先墨畫龜然後灼之兆順〔瀍〕音纏○我又卜瀍水東亦惟洛食伻來以圖及獻卜今洛陽也將定下都遷殷頑民故并卜之遣使以所卜地圖及獻所卜吉兆來告成王○〔伻〕普庚反王拜手稽首曰公不敢不敬天之休來相宅其作周匹休之成王尊敬周公答其拜手稽首而受其言述而美之美公既定宅伻來來視予卜休恒吉我二人共貞言公前已定宅遣使來來視我以所卜吉之居我實公共正其美公其以予萬億年敬天之休公其當用我萬億年敬天之美十千爲萬十萬爲億言久遠拜手稽首誨言成王盡禮致敬於周公求教誨之言周公曰王肇稱殷禮祀于新邑咸秩無文言王當始舉殷家祭祀以禮典祀于新邑皆次秩不在禮文者而祀之予齊百工伻從王于周予惟曰庶有事我整齊百官使從王於周行其禮典我惟曰庶幾有善政事今王即命曰記功宗以功作元祀王今就行王命於洛邑曰當記人之功尊人亦當用人之功大小爲序有大功則列大祀謂功施於民者惟命曰汝受命篤弼丕視功載乃汝其悉自教工我惟天命我周邦汝受天命享矣當輔大天命視羣臣有功者記載之乃汝新即政其當盡自教衆官躬化之孺子其朋孺子其朋其往少子慎其朋黨少子慎其朋黨戒其自今已往無若火始燄燄厥攸灼敘弗其絕言朋黨敗俗所宜禁絕無令若火始然燄燄尚微其所及灼然有次序不其絕事從微至著防之宜以初○〔燄〕音豔敘絕句馬讀敘字屬下厥若彝及撫事如予惟以在周工其順常道及撫國事如我周之百官往新邑伻嚮即有僚明作有功惇大成裕汝永有辭往行政化於新邑當使臣下各嚮就有官明爲有功厚大成寬裕之德則汝長有數書之辭於後世○〔嚮〕許亮反〔惇〕都昆反公曰已汝惟沖子惟終已乎汝惟童子嗣父祖之位惟當敘其美業汝其敬識百辟享亦識其有不享享多儀儀不及物惟曰不享奉上謂之享言汝爲王其當敬識百君諸侯之奉上者亦識其有違上者奉上之違多威儀威儀不及禮物惟曰不奉上惟不役志于享凡民惟曰不享惟事其爽侮言人君惟不役志於奉上則凡人化之惟曰不奉上矣如此則惟政事其差錯侮慢不可治理乃惟孺子頒朕不暇聽朕教汝于棐民彝我爲政當若不暇汝惟小子當分取我之不暇而行之聽我教汝於輔民之常而用之○〔棐〕音匪汝乃是不蘉乃時惟不永哉汝乃是不勉爲政汝是惟不可長哉欲其必勉爲可

長○〔丈〕莫剛反篤敘乃正父罔不若予不敢廢乃命厚次序汝正父之道而行之無不順我所爲則天下不敢弃汝命常奉之汝往敬哉茲予其明農哉彼裕我民無遠用戾汝往居新邑敬行教化哉如此我其退老明教農人以義哉彼天下被寬裕之政則我民無遠用來言皆來○〔被〕皮寄反王若曰公明保予沖子公成王順周公意請留之自輔言公稱丕顯德以予小子揚文武烈言公當留舉大明德用我小子褒揚文武之業而奉順天○〔褒〕薄謀反翼博毛反奉荅天命和恒四方民居師又當奉當天命以和常四方之民居庶其敬厚尊大禮舉秩大祀皆次敘無悚悼宗將禮稱秩元祀咸秩無文禮文而宜在祀典者凡此待公而行惟公德明光于上下勤施于四方言公明德光於天地勤政施於四海萬邦四夷服仰公德而化之旁作穆穆迓衡不迷文武勤教四方旁來爲敬敬之道以迎太平之政不迷惑於文武所勤之教言化洽○〔旁〕步光反〔迓〕五嫁反予沖子夙夜毖祀言政化由公而立我童子徒早起夜寐慎其祭祀而已無所敢○〔毖〕音秘王曰公功棐迪篤罔不若時公之功輔道我已厚能○〔棐〕音斐王曰公予小子其退即辟于周命公後周命小子退坐之後便就君於我公當留佐我四方迪亂未定于宗禮亦未克敉公功言四方難道治猶未定於尊禮禮未彰是亦未能撫順公之大功明不可以去○〔敉〕武士婢反迪將其後監我士師工公留教道將助我其今已後之政監篤我政事衆官委任之言○〔監〕工衡反誕保文武受民亂爲四輔大安文武所受之民治之爲我四維之輔明當依倚公我王曰公定予往已公功肅將祗歡已矣公留以安定我我從公言往至洛邑公功已進大天下咸歡樂公功公無困哉我惟無斁其康事公勿替刑四方其世享公必留無去以困我哉我惟無厭其安天下事公勿去以廢法則四方其世世享公之德○〔斁〕音亦周公拜手稽首曰王命予來承保乃文祖受命民拜而後言成王留言王命我來承安汝文德之祖文王所受命之民是所以不得去越乃光烈考武王弘朕恭於汝大業之父武王大使我恭奉其道敘成王留己意孺子來相宅其大惇典殷獻民少子今所以來相宅於洛邑其大厚行典常於殷賢人亂爲四方新辟作周恭先言當治理天下新其政化爲四方之新君爲周家見恭敬之王後世所推先也曰其自時中乂萬邦咸休惟王有成績是曰其當用土中爲治使萬國皆被美德如此惟王乃有成功予旦以多子越御事篤前人成烈荅其師作周孚先我旦以衆卿大夫於御治事之臣厚率行先王成業當其衆心爲周家之所推先考朕昭子刑乃單文祖德佾來毖殷乃命寧我所成明子法乃盡文祖之德謂典禮也所以居土中是文武使己來慎教殷民乃見命而安之○〔單〕音丹予以秬鬯二卣曰明禋拜手稽首休享周公攝政七年致太平以黑黍酒二器明潔致敬告文武以美享既告而致政成王留之故本而說之○〔秬〕音巨〔鬯〕音暢〔卣〕音酉〔禋〕音因予不敢宿則禋于文王武王言我見天下太平則潔告文武不敢宿惠篤敘無有遘自疾萬年厘于乃德殷乃引考汝爲政當順典常厚行之使有次序無有遘用患疾之道者則天下萬年厘於汝德殷乃長成爲周○〔遘〕工豆反〔厘〕於〔歆〕反飲也王伻殷乃承敘萬年其永觀朕子懷德王使殷民上下相承有次序則萬年之道民其長觀我子孫而歸其德矣勉使終之戊辰王在新邑成王既受周公誥遂就居洛邑以十二月戊辰晦到烝祭歲文王騂牛

一武王辟牛一王命作冊逸祝冊惟告周公其後明月夏之仲冬始於新邑烝祭故曰烝祭歲德賞功必於祭日示不專也特加文武各一牛告白尊周公立其後爲魯侯○〔烝〕之承反〔辟〕息亦反〔祝〕之又反一之大反王賓殺禋咸格王入太室祼王賓異周公殺牲精意以享文武皆至其廟親告也太室清廟祼鬯告神○〔祼〕官喚反王命周公後作冊逸誥王爲冊書使史逸誥伯禽封命之書皆同在烝祭曰周公拜前魯公拜後在十有二月惟周公誕保文武受命惟七年言周公攝政盡此十二月大安文武受命之事惟七年天下太平自戊辰以下史所終述○誕保文武受命絶句馬同惟七年周公攝政七年天下太平馬同鄭云文王武王受命及周公居攝皆七年

多士第十六

周書　孔氏傳

成周既成洛陽都遷殷頑民殷大夫士心不則德義之經故徙近王都教誨之周公以王命誥稱成王命告令之作多士多士所告者即衆士故以名篇惟三月周公初于新邑洛用告商王士周公致政明年三月始於新邑洛用王命告商王之衆士王若曰爾殷遺多士殷遺餘衆士所順在下弗弔旻天大降喪于殷稱天以愍下言愍道至下故旻天下喪亡於殷○〔弔〕音的〔旻〕閔巾反〔喪〕息浪反我有周佑命將天明威言我有周受天佑助之命故得奉天明威致王罰勅殷命終于帝天命周致王者之誅罰正黜殷命終於帝王肆爾多士非我小國敢弋殷命天佑我故殺衆士臣服我弋取也非我敢取殷王命○〔弋〕音翼惟天不畀允罔固亂弼我我其敢求位惟天不與信無堅固治者故輔佐我我其敢求天位乎○〔畀〕必利反惟帝不畀惟我下民秉爲惟天明畏惟天不與紂惟我周家不民秉心爲我皆是天明德可畏之效○〔爲〕于僞反我聞曰上帝引逸有夏不適逸則惟帝降格言上天欲民長逸樂有夏桀爲政不之逸樂故天下至戒以譴告之嚮于時夏弗克庸帝大淫泆有辭天下至戒是嚮於時夏不背弃桀不能用天戒大爲過逸之行有惡辭聞於世○〔嚮〕許亮反于時夏絶句馬以時字絶句〔泆〕音逸惟時天罔念聞厥惟廢元命降致罰惟是桀惡有辭故天無所念聞言不佑其惟廢其大命下致天罰乃命爾先祖成湯革夏俊民甲四方天命湯更代夏用其賢人治四方○甲徒遍反自成湯至于帝乙罔不明德恪祀自帝乙以上無不顯用有德憂念齊敬奉其祭祀無言能保宗廟社稷○〔齊〕側皆反亦惟天丞建保乂有殷殷王亦罔敢失帝罔不配天其澤湯既革夏亦惟天大立安治於殷殷家諸王皆能憂念祭祀無敢失天道者故無不配天布其德澤在今後嗣王誕罔顯于天矧曰其有聽念于先王勤家後嗣王紂大無明於天道行辱虐天且忽之況曰其有聽念先祖勤勞國家之事乎誕淫厥泆罔顧于天顯民祇言紂大過其過無顧於天無能明人爲教暴亂甚惟時上帝不保降若茲大喪惟是紂惡天不安之故下若此大喪亡之誅○〔喪〕息浪反惟天不畀不明厥德凡四方小大邦喪罔非有辭于罰凡四方小大國喪滅無非有辭於天所罰言皆有闇亂之辭王若曰爾殷多士今惟我周王丕靈承帝事周王文武也大神奉天事言明德恤祀有命曰割殷告勅于帝天有命命周割絶殷命告正於天謂既克紂柴於牧野告天不頓兵傷士惟我事不貳適惟爾王家我適言天下事已之我周夫不貳之他惟汝殷

王家已之我不復有變予其曰惟爾洪無度我不爾動自乃邑我其曰惟汝大無法度謂紂無道我不先動誅汝亂從汝邑起言自召禍予亦念天即于殷大戾肆不正我亦念天就於殷大罪而加誅者故以紂不能正身念法王曰猷告爾多士予惟時其遷居西爾以道告汝衆士我惟汝未達德義是以徙居西汝於洛邑教誨汝非我一人奉德不康寧時惟天命汝非我徙我天子奉德不能使民安之是惟天命宜然無違朕不敢有後無我怨汝無違命我亦不敢有後誅汝無怨我惟爾知惟殷先人有冊有典殷革夏命言汝所親知殷先世有冊書典籍說殷改夏王命之意今爾又曰夏迪簡在王庭有服在百僚簡大也今汝又曰夏之衆士昭道者大在殷王庭有服職在百官言見任用予一人惟聽用德肆予敢求爾于天邑商言我周亦法殷家惟聽用有德故我敢求汝於天邑商將任用之予惟率肆矜爾非予罪時惟天命惟我循殷故事憐愍汝故徙教汝非我罪咎是惟天命王曰多士昔朕來自奄予大降爾四國民命昔我來從奄謂先誅三監後伐奄滅夷民命謂君也大下汝民命謂誅四國君我乃明致天罰移爾遐逖比事臣我宗多遜四國君叛逆我下其命乃所以明致天罰今移徙汝於洛邑使汝遠於惡俗比近臣我宗周多爲順道○〔遜〕他歷反〔比〕毗志反王曰告爾殷多士今予惟不爾殺予惟時命有申所以徙汝是我不欲殺汝故惟是教命申戒之今朕作大邑于茲洛予惟四方罔攸賓今我作此洛邑以待四方無有遠近無所賓外亦惟爾多士攸服奔走臣我多遜非但待四方亦惟汝衆士所當服行奔走臣我多爲順事爾乃尚有爾土爾乃尚寧幹止汝多爲順事乃庶幾還有汝本土乃庶幾安汝故事止居以反所生誘之爾克敬天惟畀矜爾能敬行順事則爲天所憐爾不克敬爾不宣不有爾土予亦致天之罰于爾躬汝不能敬順其罰深重不但不得還本土而已我亦致天罰於汝身言刑殺○〔宣〕始戈反今爾惟時宅爾邑繼爾居爾厥有幹有年于茲洛今汝惟是敬順居汝邑繼汝所當居爲則汝其有安事有豐年於此洛邑言由洛修善得還本土有年爾小子乃興從爾遷汝能敬則子孫乃起從汝化而遷善王曰又曰時予乃或言爾攸居言汝衆士當是我勿非我也我乃有教誨之言則汝所當居汝所行

無逸第十七

周書 孔氏傳

周公作無逸中人之性好逸豫故戒以無逸無逸成王即政恐其逸豫故以所戒名篇周公曰嗚呼君子所其無逸歎美君子之道所在念德其無逸豫君子且猶然況王者乎先知稼穡之艱難乃逸則知小人之依稼穡農夫之艱難事先知之乃謀逸豫則知小人之所依怙相小人厥父母勤勞稼穡厥子乃不知稼穡之艱難視小人不孝者其父母躬勤艱難而子乃不知其勞○〔相〕息亮反乃逸乃諺既誕否則侮厥父母曰昔之人無聞知小人之子既不知父母之勞乃爲逸豫遊戲乃諺不恭已歎誕父母不歎則輕侮其父母曰古老之人無所聞知○〔諺〕五旦反周公曰嗚呼我聞曰昔在殷王中宗太戊也殷家中世尊其德故稱宗嚴恭寅畏天命自度言太戊嚴恪恭敬畏天命用法度治民祗懼不敢荒寧爲政敬身畏懼不敢荒怠自安肆中宗

之享國七十有五年以敬長之故得壽考之福其在高宗時舊勞于外爰暨小人武丁其父小乙使之久居民閒勞是稼穡與小人出入同事作其卽位乃或亮陰三年不言武丁起其卽王位則小乙死乃有信默三年不言言孝行著其惟不言言乃雍不敢荒寧在喪則其惟不言言發則天下和亦法中宗不敢荒怠自安嘉靖殷邦至于小大無時或怨魯謀殷國至于小大之政人無是有怨者言無非肆高宗之享國五十有九年高宗爲政小大無怨故亦享國永年其在祖甲不義惟王舊爲小人祖甲不義久爲小人之行伊尹放之桐作其卽位爰知小人之依能保惠于庶民不敢侮鰥寡在桐三年思集用光起就王位於是知小人之所依依仁政故能安順於衆民不敢侮慢惸獨○惸求營反肆祖甲之享國三十有三年太甲亦以知小人之依故得久年此以德優劣立年多少爲先後故祖甲在下殷家亦祖其功故稱祖自時厥後立王生則逸從是三王各承其後立者生則逸豫無度而生則逸不知稼穡之艱難言與小人之子同其做不聞小人之勞惟耽樂之從過樂謂之耽惟樂之從言荒淫○耽丁南反樂音洛自時厥後亦罔或克壽以耽樂之故從是其後亦無有能壽考或十年或七八年或五六年或四三年高者十年下者三年言逸樂之損壽周公曰嗚呼厥亦惟我周太王王季克自抑畏太王王季卽祖言皆能以義自抑畏敬天命將說文王故本其父祖文王卑服卽康功田功文王節儉卑其衣服以就其安人之功以就稼穡之艱難徽柔懿恭懷保小民惠鮮鰥寡之以美道和民故民懷之以美政恭民故民安之又加惠鮮乏鰥寡之人○鮮惠遠反注同自朝至于日中昃不遑暇食用咸和萬民從朝至日昳不暇食思慮政事用皆和萬民○昳田節反文王不敢盤于遊田以庶邦惟正之供文王不敢樂於遊逸田獵以樂國所取法則當以正道供待之故○供音恭文王受命惟中身厥享國五十年文王九十七而終中身卽位時年四十七言中身舉全數周公曰嗚呼繼自今嗣王繼從今已往嗣王世世之王皆戒之則其無淫于觀于逸于遊于田以萬民惟正之供所以無敢觀遊逸豫田獵者用萬民當惟正身以供待之故無皇曰今日耽樂乃非民攸訓非天攸若時人丕則有愆無敢自暇曰惟今日樂後日止夫耽樂者乃非所以教民非所以順天是人則大有過矣○愆起虔反無若殷王受之迷亂酗于酒德哉以酒爲凶謂之酗言紂心迷政亂以酗酒德戒嗣王無如之○酗況付反周公曰嗚呼我聞曰古之人猶胥訓告胥保惠胥教誨數古之君臣雖君明臣良猶相安順相教誨以義方民無或胥譸張爲幻譸張誑也君臣以道相正故下民無有相欺誑幻惑也○譸竹求反幻音患此厥不聽人乃訓之乃變亂先王之正刑至于小大此其不聽中正之君人乃教之以非法乃變亂先王之正法至于小大無不變亂言己有以致之民否則厥心違怨否則厥口詛祝以君變亂正法故民否則其心違怨否則其口詛祝言皆患其上○詛側助反祝之又反周公曰嗚呼自殷王中宗及高宗及祖甲及我周文王茲四人迪哲言此四人皆蹈智明德以臨下厥或告之曰小人怨汝詈汝則皇自敬德其有告之言小人怨汝詈汝者則大自敬德詈力智反○厥愆曰朕之愆允若時不啻不敢含怒

其人有過則曰我過百姓有過在予一人信如是怨詈則四王不啻不敢含怒以罪之言常和悅此厥不聽人乃或譸張爲幻曰小人怨汝詈汝則信之此其不聽中正之君有人誑惑之言小人怨懟詛詈汝則信受之則若時不永念厥辟不寬綽厥心則如是信讒者不長念其爲君之道不寬綽其心言含怒亂罰無罪殺無辜怨有同是叢于厥身信讒含怒罰殺無罪則天下同怨讎之叢聚於其身○周公曰嗚呼嗣王其監于茲視此亂罰之禍以爲戒

尚書卷第九

君奭第十八

周書　孔氏傳

召公爲保周公爲師相成王爲左右召公不說周公作君奭君奭(尊之曰君奭名同姓也陳古以告之故以名篇○(相)息亮反(說)音悅(奭)始亦反)

周公若曰君奭(順古道呼其名而告之)弗弔天降喪于殷殷既墜厥命我有周既受(言殷道不至故天下喪亡於殷已墜失其王命我有周道至)(已)音以(受之)音的○我不敢知曰厥基永孚于休若天棐忱(棐輔忱誠)(棐)音匪

我亦不敢知曰(言殷家其始長信於天之道亦君所知順天輔誠所以國也)其終出于不祥(言殷紂其終墜厥命以出於不善之故亦君所知)嗚呼君已曰時我我亦不敢寧于上帝命(歎而言曰君已嘗是我之留我亦不敢安于上天之命故不敢不留○(已)音以)弗永遠念天威越我民罔尤違(言君不長遠念天之威而勤化於我民使無過違之闕)

惟人在我後嗣子孫大弗克恭上下(惟衆人共存在我後嗣子孫若大不能恭承天地絕失先王光大之道我老在家則不得知○(遏)於葛反絕也(佚)音逸)

天命不易天難諶乃其墜命弗克經歷(天命不易天難信無德者乃其墜失王命不能經久歷遠不可不慎○(諶)以鴆反(墜)直類反)

嗣前人恭明德在今予小子旦(繼先王之大業恭奉其明德正在今我小子旦言異於餘臣)

非克有正迪惟前人光施于我沖子(我留非能有改正但欲昭行先王光大之道施政於我童子童子成王)

又曰天不可信我道惟寧王德延(無德去之是天不可信故我以道惟安寧王之德謀欲延久○(我)馬本作我迪(去)如字又起呂反)

天不庸釋于文王受命(言天不用令釋廢於文王所受命故我留佐成王)

公曰君奭我閎(閎大)在昔成湯既受命(已放桀受天命爲天子)時則有若伊尹格于皇天(尹正格至)

在太甲時則有若保衡(太甲繼湯致太平○(衡)音橫)

在太戊(太甲之孫)時則有若伊陟臣扈格于上帝巫咸乂王家(伊陟臣扈率伊尹之職使其君不隕祖業故至天之功不隕巫咸治王家言不墜敗)(乂)魚廢反

在祖乙時則有若巫賢(祖乙殷中宗亦祖其功時賢臣巫賢咸子巫氏)

在武丁時則有若甘盤(高宗即位甘盤佐之後有傳說○(說)音悅)

率惟茲有陳保乂有殷故殷禮陟配天多歷年所(言伊尹至甘盤大臣佐其君脩惟此道有陳列之功以安治有殷故殷禮能升配天○(治)直吏反下同)

天惟純佑命則商實百姓(殷禮配天天惟大佑助其王命使商家百姓豐實皆知禮節)

王人罔不秉德明恤小臣屏侯甸(自湯至武丁其王人無不持德立業明憂其小臣使得其人以爲蕃屏侯甸之服小臣且憂得人則大臣可知○(屏)蒲經反)

矧咸奔走惟茲惟德稱用乂厥辟(王猶秉德憂臣況臣下得不皆奔走惟王此事惟有德者舉用治其君事○(辟)必亦反)

故一人有事于四方若卜筮罔不是孚(一人天子也君臣務德故有事於四方而天下化服如卜筮無不是而信之)

公曰君奭天壽平格保乂有殷有殷嗣天滅威(言天壽有平至之君故安治有殷有殷嗣子紂不能平至天滅亡加之以威)

今汝永念則有固命厥亂明我新造邦(今汝長念治反是者滅亡以爲法戒則有堅固治理足以明我新成國矣)

公曰君奭在昔

上帝。劃申勸寧王之德。其集大命于厥躬。劃在昔上天。制其義。重勸文王之德。故能成其大命於厥身。謂勤德以受命。○(重)直用反。惟文王尚克修和我有夏。亦惟有若虢叔。有若閎夭。文王庶幾能修政化。以和我所有諸夏。亦惟賢臣之助。爲治。有如此虢閎閎氏虢國。叔字。文王弟。夭名。○(虢)寡白反。(閎)音宏。(夭)於表反。徐於驕反。有若散宜生。有若泰顛。有若南宮括。散泰南宮。皆氏宜生顛括。皆名。凡五臣佐文王。爲胥附。奔走。先後。禦侮之任。○(散)素但反。(顛)丁田反。(括)工活反。又曰。無能往來茲迪彝教。文王蔑德。降于國人。有五賢臣。猶曰其少。無所能往來。而五人以此道法。教文王。以精微之德。下政令於國人。言雖聖人。亦須良佐。○(蔑)亡結反。亦惟純佑秉德。迪知天威。乃惟時昭文王。文王亦如殷家惟天所大佑文王亦秉德。蹈知天威。乃惟是五人明文王之德。迪見冒聞于上帝。惟時受有殷命哉。言能明文王德。蹈行顯見。覆冒下民。彰聞上天。惟是故受有殷之王命。○(見)賢遍反。(冒)莫報反。(聞)音問。或如字。武王惟茲四人。尚迪有祿。文王沒。武王立。惟此四人。庶幾輔相武王。蹈有天祿。號叔先死。故曰四人。○(相)息亮反。後暨武王。誕將天威。咸劉厥敵。言此四人。後與武王皆殺其敵。謂誅紂。惟茲四人。昭武王。惟此四人。明武王之德。使布冒天下。大盡舉行其德。今在予小子旦。若游大川。予往暨汝奭其濟。小子同。未在位。誕無我責。我新還政。今任重在我小子旦。不能同於四人。若游大川。我往與汝奭。其共濟渡成王。同於未在位。即政時。汝大無非責。我留。收罔勖不及。耆造德不降。我則鳴鳥不聞。矧曰其有能格。今與汝留輔成王。欲收教無自勉不及。道義者。立此化而老成德不降。意爲之。我周則鳴鳳不得聞。況曰其有能格于皇天乎。○(造)才老反。一七到反。公曰。嗚呼。君肆其監于茲。我受命無疆。惟休。亦大惟艱。以朝臣無能立功至天。故其當視於此。我周受命無窮。惟美。亦大惟艱。不可輕忽。謂之易治。○(朝)直遙反。(易)以豉反。告君乃猷裕。我不以後人迷。告君汝謀寬饒之道。我留與汝輔王。不用後人迷惑。故教之。公曰。前人敷乃心。乃悉命汝作汝民極。前人。文武。布其乃心。爲法度。乃悉以命汝矣。爲汝民立中正矣。○(爲)于僞反。曰。汝明勖偶王。在寧。乘茲大命。汝以前人法度。明勉配王。在於誠信行此大命而已。○(寧)丁佐反。惟文王德丕承。無疆之恤。惟文王聖德。爲之子孫。無窮之憂。公曰。君告汝朕允。告汝以我之誠信。保乂其汝。克敬以予監于殷喪大否。呼其官而名之。勑使能敬以我言。視於殷喪亡大否。言其大不可不戒。○(喪)息浪反。(否)方九反。肆念我天威。予不允。惟若茲誥予。惟曰。襄我二人。以殷喪大故。當念我天德可畏。言命無常。我不信。惟若此誥。我惟曰。當因我文武之道而行之。汝有合哉。言曰在時二人。天休滋至。惟時二人弗哉。言汝行事。克敬德。明我俊民。在讓。後人于丕時。其汝能敬行德。讓則後代將於此道大且是。嗚呼。篤棐時二人。我式克至于今日休。言我厚能輔至于今日。其政美。我咸成文王功于不怠。丕冒海隅出日。罔不率俾。今我周家。皆成文王功于不懈怠。則德教大覆冒海隅日所出之地。無不循化而使之。○(俾)必耳反。公曰。君予不惠。若茲多誥。予惟用閔于天越民。我不順若此多誥而已。欲使汝念躬行之。閔勉也。我惟用勉於天道。加於民。公曰。嗚呼。君惟乃知民德。亦罔不能厥初。惟

其終惟汝所知民德亦無不能其初鮮能有終惟君子戒召公以慎終○鮮息淺反祇若茲往敬用治當敬順我此言自今以往敬用治民職事

蔡仲之命第十九

周書　孔氏傳

蔡叔既沒以罪放而卒王命蔡仲踐諸侯位成王也父卒命子罪不相及作蔡仲之命冊書命之蔡仲之命蔡國名篇仲字惟周公位冢宰正百工百官總己以聽冢宰歸武王崩時羣叔流言乃致辟管叔于商囚蔡叔于郭鄰以車七乘致法謂誅殺囚謂制其出入鄰郭中國之外地名從車七乘言少管蔡國名○辟必亦反乘繩證反從才用反降霍叔于庶人三年不齒罪輕故降爵為庶人三年之後乃齒錄封為霍侯子孫為晉所滅蔡仲克庸祗德周公以為卿士蔡仲能用敬德稱其賢也明周公法誅父用子言至公周公攝政當國踐阼治天下三年建管叔蔡叔之所封淮夷東郊不協二叔挾武庚以叛王命周公興師伐之殺武庚及管叔放蔡叔遷之郭鄰三年而淮夷東郊之所封淮夷之閩圻內之蔡名已滅故取其名以名新國欲其戒之王若曰小子胡公圻內諸侯二卿治事○圻巨依反叔卒乃命諸王邦之蔡叔之所封圻內之蔡言小子胡當受教訓仲名順其事而告之惟爾率德改行克慎厥猷言汝循祖之德改父之行能慎其道歷其賢○行下孟反肆予命爾侯于東土往即乃封敬哉以汝率德改行之故故我命汝為諸侯於東土往就汝所封之國當修己以敬哉○封如字徐甫用反爾尚蓋前人之愆惟忠惟孝汝當庶幾修蓋前人之過子能蓋父所以為惟孝爾乃遹迹自身克勤無怠以垂憲乃後汝乃行善迹用汝身使可躡迹而法循之能勤無懈怠以垂法子孫世世稱頌乃當我意率乃祖文王之彝訓無若爾考之違王命言當循文武之常教以父違命為戒皇天無親惟德是輔民心無常惟惠之懷天於人無有親疏惟有德者則輔佐之民心於上無有常主惟愛己者則歸之為善不同同歸于治為惡不同同歸于亂言又為善為惡各有百端未必正同而治亂所歸不殊宜慎其微○治直吏反爾其戒哉慎厥初惟厥終終以不困不惟厥終終以困窮汝其戒治亂之機我作事云為必慎其初念其終則終用不困窮懋乃攸績睦乃四鄰以蕃王室以和兄弟勉汝所立之功親汝四鄰之國以蕃屏王室以和協同姓之邦諸侯之道○懋音茂蕃方元反康濟小民率自中無作聰明亂舊章汝為政當安小民之居成小民之業循用大中之道無敢為小聰明作異辯以變亂舊典文章詳乃視聽罔以側言改厥度則予一人汝嘉詳審汝視聽非禮義勿視聽無以邪巧之言易其常度必斷之以義則我一人善汝矣○度如字丁亂反王曰嗚呼小子胡汝往哉無荒弃朕命無廢弃我命欲其終身奉行後世遵則成王東伐淮夷遂踐奄成王即政淮夷奄國又叛王親征之遂滅奄而徙之以其數反覆○踐似淺反勦色角反作成王政為平淮夷徙奄之政令亡成王既踐奄將遷其君於蒲姑已滅奄而徙其君及人臣之惡者於蒲姑蒲姑齊地近中國教化之○蒲如字又扶各反周公告召公作將蒲姑言將徙奄新立之君於蒲姑告召公使此冊書告令之亡多方第二十

周書　孔氏傳

成王歸自奄伐奄歸在宗周誥庶邦誥以禍福作多方多方衆方天下諸侯惟五月丁亥王來自奄至于宗周周公歸政之明年淮

夷奄又叛魯征淮夷作費誓王親征奄滅其國五月還至鎬京○〔費〕音祕周公曰王若曰猷告爾四國多方周公以王命順大道告四方稱周公以別王自告○〔猷〕彼列反惟爾殷侯尹民我惟大降爾命爾罔不知殷之諸侯正民者我大下汝命謂誅紂也言天下無不知紂暴虐以取亡洪惟圖天之命弗永寅念于祀惟帝降格于夏大惟爲王謀天之命不長敬念于祭祀謂夏桀惟天下至戒於夏以謹告之謂災異○〔謹〕弃戰反有夏誕厥逸不肯慼言于民有夏桀不長天戒而大其逸豫不肯憂民之言乃大淫昏不克終日勸于帝之迪言桀乃大爲過昏之行不能敬日勤於天之道○〔迪〕徒歷反乃爾攸聞言桀不能開於民所聞之惡厥圖帝之命不克開于民之麗桀其謀天之命乃汝所聞施政教麗施也言昏昧○〔麗〕力馳反乃大降罰崇亂有夏因甲于內亂桀乃大下罰於民重亂有夏言殘虐外不憂民內不勤德因甲於二亂之內言昏甚○〔重〕直用反又直龍反不克靈承于旅罔丕惟進之恭洪舒于民言桀不能善奉人衆無大惟進恭於殆民而大舒惰於人衆德而大舒惰於殆民亦惟有夏之民叨懫曰欽劓割夏邑桀洪舒於民故亦惟有夏之民貪叨忿懥而逆命於是桀日尊敬其能劓割夏邑者謂殘賊臣○〔懥〕勅二反劓魚器反天惟時求民主乃大降顯休命于成湯天惟是桀惡故更求民主以代之大下明矣之命於成湯使王天下刑殄有夏惟天不畀純桀亦已大○〔畀〕必二反乃惟以爾多方之義民不克永于多享天所以不與桀以其乃惟用汝多方之義民爲臣而不能長久多享厥圖帝之命式商受命其爾惟克堪用德不胥惟爾多方罔堪顯德不勤大不明德以覆敗厥命于上帝其罹天罰爾曷不忱裕之于爾多方罔可簡爾心乃惟爾商後王逸厥逸後王紂逸豫其過逸言縱恣無度圖厥政不蠲烝天惟降時喪紂謀其政不潔進于善故天惟下是喪亡謂誅滅○〔蠲〕吉懸反〔烝〕之承反惟聖罔念作狂惟狂克念作聖惟聖人無念於善則爲狂人惟狂人能念於善則爲聖人言桀紂非實狂愚以不念善故滅亡天惟五年須暇之子孫誕作民主罔可念聽天以湯故五年須暇湯之爲子孫冀其改悔而紂大爲民主肆行無道事無可念言無可聽武王服喪三年還師二年天惟求爾多方大動

克開桀之衆士乃相與惟暴虐於民至於百端所爲言虐非一大不能開民以善言與桀合志乃惟成湯克以爾多方簡代夏作民主乃惟成湯衆方之賢大代夏政爲民主慎厥麗乃勸厥民刑用勸湯慎其施政於民民乃勸善其人雖刑亦用勸善言政刑猶以至于帝乙罔不明德慎罰亦克用勸言自湯至于帝乙皆能成其王道長慎輔相無不明有德慎去刑罰亦能用勸善○〔相〕息亮反要囚殄戮多罪亦克用勸開釋無辜亦克用勸帝乙已察囚情絕戮衆罪亦能用勸善開放無罪之人必無枉縱亦能用勸善○〔要〕一遙反又一妙反〔殄〕他典反今至于爾辟弗克以爾多方享天之命今至于汝君不能用謂紂汝衆方之享天之命故誅滅之○〔辟〕必亦反嗚呼王若曰誥告爾多方非天庸釋有夏用釋其事以告汝衆方非天與桀桀縱惡自弃故誅放非天庸釋有殷乃惟爾辟以爾多方大淫圖天之命屑有辭非天用弃有殷乃惟汝君紂用汝衆方大爲過惡者共謀天之命惡事盡有辭說布在天下故見誅滅乃惟有夏圖厥政不集于享天降時喪有邦閒之桀也圖厥閒廁之閒乃惟爾商後王逸厥逸後王紂逸豫其過逸言縱恣無度圖厥政不蠲烝天惟降時喪紂謀其政不潔進于善故天惟下是喪亡謂誅滅○〔蠲〕吉懸反〔烝〕之承反惟聖罔念作狂惟狂克念作聖惟聖人無念於善則爲狂人惟狂人能念於善則爲聖人言桀紂非實狂愚以不念善故滅亡天惟五年須暇之子孫誕作民主罔可念聽天以湯故五年須暇湯之爲子孫冀其改悔而紂大爲民主肆行無道事無可念言無可聽武王服喪三年還師二年天惟求爾多方大動

以威開厥顧天。天惟求汝衆方之賢者大勳紹以威開其能顧天可以代者。惟爾多方罔堪顧之。惟我周王靈承于旅。惟汝衆方之中無堪顧天之道者惟我周王善奉於衆言以仁政得人心。克堪用德。惟典神天。言周文武能堪用德惟可以主神天之祀。○(任)音壬。天惟式教我用休簡畀殷命。尹爾多方。天以我用德之故惟用教我用美道代殷大與我殷之王命。以正汝衆方之諸侯。○(畀)并至反。今我曷敢多誥。我惟大下汝四國民命。今我何敢多誥汝而已。我惟大下汝四國民命。誕誅管蔡商奄之君。爾曷不忱裕之于爾多方。汝不以誠信行寬裕之道於汝衆方。欲其戒四國衆和協。爾曷不夾介乂我周王享天之命。夾近也汝何不近大見治於我周王以享天之命。而焉不安乎。○(夾)音協。今爾尚宅爾宅。畋爾田爾曷不惠王熙天之命。今汝殷之諸侯皆尚得居汝常居臣民皆尚得畋汝故田汝何不順從王政廣天之命而自懷疑乎。爾乃迪屢不靜。爾心未愛。汝所蹈行數焉不安汝心未愛我周故。○(數)色角反。爾乃不大宅天命。爾乃屑播天命。汝乃不大居安天命是汝乃盡播弃天命。爾乃自作不典。圖忱于正。汝未愛我周播弃天命是汝乃自爲不常謀信于正道。我惟時其教告之。我惟時其戰要囚之。我惟汝如是不謀信于正道故其教告之。謂訊以文誥其戰要囚之。謂討其倡亂執其朋黨。○(要)一遙反。至于再至于三。再三謂屢告之。淮夷叛時三謂成王即政又叛言迪屢不靜之事。乃有不用我降爾命。我乃其大罰殛之。用我教告戰要囚汝已至再三汝其有不用我命我乃大下誅汝君乃其大罰誅之。○(殛)紀力反。非我有周秉德不康寧。乃惟爾自速辜。非我有周秉德不安寧自誅汝乃惟汝自召罪以取誅。王曰嗚呼猷告爾有方多士。王歎而以道告汝衆方之賢者。今爾奔走臣我監五祀。監謂成周之監此指謂所遷頑民殷衆士今汝奔走來徙臣我我監五年無過則得遷本土。越惟有胥伯小大多正。爾罔不克臬。於惟有相長事小大衆正官之人汝無不能用法欲其皆用法。○(臬)魚列反(長)丁丈反。自作不和。爾惟和哉。爾室不睦。爾惟和哉爾邑克明。爾惟克勤乃事。小大多正自爲不和汝有方多士當和之哉汝親近室家不睦汝亦當和之哉汝邑中能明是汝惟能勤汝職事。爾尚不忌于凶德。亦則以穆穆在乃位。汝庶幾不自忌人于凶德亦則用敬敬常在位。克閱于乃邑。謀介爾乃自時洛邑。尚永力畋爾田。汝能使我閱具于汝邑而以汝所謀爲大則汝乃用是洛邑庶幾長力畋汝田夫言難遷徙而以修善得反邑里。○(閱)音悅。天惟畀矜爾。我有周惟其大介賚爾。能汝修善。天惟與汝憐汝我有周惟其大大賚汝言受多福之祚。迪簡在王庭。尚爾事有服在大僚。非但受憐賜又乃蹈大道在王庭庶幾修汝事有所服行在大官。王曰嗚呼多士。爾不克勤忱我命。爾亦則惟不克享。凡民惟曰不享。王歎而言曰衆士汝不能勤信我命汝亦則惟不能享天祚夫凡民亦惟曰不享於汝祚夫。爾乃惟逸惟頗大遠王命。則惟爾多方探天之威。我則致天之罰。離逖爾土。若爾乃爲逸豫頗僻大弃王命則惟汝衆方取天之威我則致行天罰離遠汝土將遠徙之。○(頗)破多反(探)吐南反。王曰我不惟多誥。我惟祇告爾命。我不惟多誥汝而已我惟敬告汝吉凶之命。又曰時惟爾初不克敬于和。則無我怨。又誥汝是惟汝初不能敬于和道故誅汝汝無我怨。解所以再三加誅之意。

立政第二十一

周書 孔氏傳

周公作立政周公既致政成王恐其怠忽故以君臣立政戒立政言用臣當共立政故以名篇周公若曰拜手稽首告嗣天子王矣順古道致敬告成王言嗣天子今以戒王不可不慎○〔盡〕津忍反下同用咸戒于王曰王左右常伯常任準人綴衣虎賁周公用王所立政之事皆戒於王曰常所長事常所委任謂三公大卿準人平法謂士官綴衣掌衣服虎賁以武力事王皆左右近臣宜得其人○〔任〕而燔〔準〕之允反〔綴〕丁衛反又丁劣反〔賁〕音奔〔長〕丁丈反周公曰嗚呼休茲知恤鮮哉歎此五者立政之本知憂得其人者少○〔鮮〕息淺反古之人迪惟有夏乃有室大競繄俊尊上帝古之人道惟有夏禹之時乃有卿大夫室家大強猶乃招呼賢俊與共尊事上天○〔繄〕音噎迪知忱恂于九德之行禹之臣蹈知誠信於九德之行謂賢智大臣○〔忱〕市林反〔恂〕音荀〔行〕如字徐下孟反乃敢告教厥后曰拜手稽首后矣曰宅乃事宅乃牧宅乃準茲惟后矣知九德之臣乃敢告教其君以立政君矣亦猶王矣宅居也居汝事大卿掌事者牧牧民九州之伯居內外之官及平法者皆得其人則此惟君矣謀面用丕訓德則乃宅人茲乃三宅無義民謀所面見之事無疑則能用大順德乃能居賢人于衆官若此則乃能三居無義民大罪有之四裔次九州之外次中國之外桀德惟乃丕釐上帝之耿命桀之德惟乃不爲其先王之法往是惟暴德之人故絕世無後亦惟暴德罔後桀所委任是惟暴德之人故絕世無後亦越成湯陟丕釐上帝之耿命桀之昏亂亦於成湯之道得升大賜上天之光命王天下○〔釐〕力之反〔耿〕工迥反乃用三有宅克即宅曰三有俊克即俊湯乃用三有居惡人之法能使就其居言服罪又曰能用剛柔正直三德之俊能就其後事言明德嚴惟丕式克用三宅三俊言湯所以能嚴威惟可大法象者以能用三居三德之法其在商邑用協于厥邑其在四方用丕式見德湯在商邑用三宅三俊之道和其邑其在四方用是大法見其聖德言遠近化○〔見〕賢遍反嗚呼其在受德暋惟羞刑暴德之人同于厥邦受德紂字帝乙愛焉爲人同于其國暋強威虐○〔暋〕眉謹反〔強〕其丈反乃惟庶習逸德之人同于厥政乃惟衆習爲過德之人同于其政言不任賢帝欽罰之乃俾我有夏式商受命奄甸萬姓天以紂惡故敬罰之乃使我周家王有華夏得用商所受天命同治萬姓言皇天無親佑有德○〔俾〕普賜反亦越文王武王克知三有宅心灼見三有俊心紂之不善亦於文武之道大行以能知三有居惡人之心灼然見三有賢俊之心以敬事上帝立民長伯上言文武知三宅三俊故能以敬事諸侯立政任人準夫牧作三事文武亦法禹湯以立政常任準人及牧治爲天地人之三事虎賁綴衣趣馬小尹趣馬掌馬之官言此三者雖小官長必慎擇其人○〔趣〕七口反左右攜僕百司庶府攜左右攜持器物之僕及百官有司主券契藏吏亦皆擇人○〔券〕音勸〔契〕苦計反〔藏〕才浪反大都小伯藝人表臣百司小臣猶皆慎擇其人況大都邑之小長以道藝爲表幹之人及百官有司之職可以非其任乎太史尹伯庶常吉士太史下大夫掌邦六典之貳尹伯長官大夫及衆掌常事之善士皆得其人司徒司馬司空亞旅此有三卿及次卿衆大夫則是文武之初以爲法則夷微盧烝三亳阪尹蠻夷微盧之衆帥及亳人之歸文王者三所爲之立監及阪地之尹長皆用賢○〔阪〕音反文

王惟克厥宅心乃克立茲常事司牧人以克俊有德文王惟其能居心遠惡舉善乃能立此常事司牧人用能俊有德者○〔遠〕于萬反文王罔攸兼于庶言庶獄庶慎惟有司之牧夫文王無所兼知於毀譽衆言及衆刑獄衆當所慎之事惟慎擇有司牧夫而已勞于求才逸於任賢是訓用違庶獄庶慎文王罔敢知于茲是萬民順法用違法衆獄衆慎之事文王一無敢自知於此委任賢能而已亦越武王率惟敉功不敢替厥義德亦於武王循惟文王撫安天下之功不敢廢其義德奉遵父道○〔敉〕亡婢反率惟謀從容德以竝受此丕丕基武王循惟謀從文王寬容之德故君臣以竝受此大大之基業傳之子孫嗚呼孺子王矣數稚子今以爲王矣不可不勤法祖考之德繼自今我其立政立事準人牧夫我其克灼知厥若丕乃俾亂繼用今已往我其立政大臣立事小臣及準人牧夫我其能灼然知其順者則大乃使治之言知臣下之勤勞然後莫不盡心力○〔俾〕必爾反相我受民和我庶獄庶慎時則勿有閒之能治我所受天民和平我衆獄衆慎之事如是則勿有以代之言不可復變○〔相〕如字馬息亮反下歡相同〔閒〕閑〔閒〕閑〔復〕扶又反自一話一言我則末惟成德之彥以乂我受民言政當用一善善在一言而已欲其口無擇言如此我則越惟有成德之美以治我所受之民反○嗚呼予旦已受人之徽言咸告孺子王矣數所受賢聖說禹湯之美言皆以告稚子王矣繼自今文子文孫于庶獄庶慎惟正是乂之文子文孫文王之子孫從今以往惟以正是之道治衆獄衆慎其勿誤自古商人亦越我周文王立政立事牧夫準人則克宅之克由繹之茲乃俾乂言用古商湯亦於我周文王立政立事用賢人之法能居之於心能用賢之此乃使天下治○〔繹〕音亦國則罔有立政用儉人不訓于德是罔顯在厥世商周賢聖之國則無有立政用儉利之人者儉人不順於德是使其君無顯名在其世○〔儉〕息廉反繼自今立政其勿以儉人其惟吉士用勸相我國家立政之臣惟以吉士用勉治我國家○〔勸〕音遘今文子文孫孺子王矣告文王之子孫言稚子以卽政爲王矣所以厚戒其勿誤于庶獄惟有司之牧夫獨言衆獄有司欲其重刑慎官人其克詰爾戎兵以陟禹之迹其當能治我戎服兵器威懷並設以升禹治水之舊迹○〔詰〕起一反方行天下至于海表罔有不服方四方海表戎狄無有不服化者以覲文王之耿光以揚武王之大烈能使四夷賓服所以見祖之光明揚父之大業嗚呼繼自今後王立政其惟克用常人其惟能用賢才爲常人不可以天官有所私周公若曰太史順其事并告太史司寇蘇公式敬爾由獄以長我王國忿生爲武王司寇封蘇國能用法敬汝所用之獄以長施行於我王國言主獄當求蘇公之比茲式有慎以列用中罰此法有所慎行必以其列用中罰不輕不重蘇公所行太史掌六典有廢置官人之制故告之

尚書卷第十

周官第二十二

周書　孔氏傳

成王既黜殷命滅淮夷黜殷在周公東征時滅淮夷在成王即政後事相因故連言之還歸在豐作周官成王雖作洛邑猶還西周○還音旋又音全周官言周家設官分職用人之法惟周王撫萬邦巡侯甸即政撫萬國巡行天下侯服甸服○行下孟反四征弗庭綏厥兆民四面征討諸侯之不直者所以安其兆民十億曰兆多六服羣辟罔不承德歸于宗周董正治官六服諸侯奉承周德言協服還歸於豐督正治理職司之百官○辟必亦反王曰若昔大猷制治于未亂保邦于未危言當順古大道制治安國必于未亂未危之前思慮豫防之曰唐虞稽古建官惟百內有百揆四岳外有州牧侯伯道堯舜考古以建百官內置百揆四岳象天之有五行外置州牧十二及五國之長上下相維官職有序故衆政惟和萬國咸寧官職有序萬國皆安所以為外內咸治言有法庶政惟和萬國咸寧王治夏商官倍亦克用乂禹湯建官二百亦能用治言不及唐虞之清要明王立政不惟其官惟其人言聖帝明王立政修教不惟多其官惟在得其人今予小子祗勤于德夙夜不逮今我小子敬勤於德雖夙夜匪懈不能及古人言自有極○〔逮〕音代又大計反仰惟前代時若訓迪厥官言仰惟先代之法是順順蹈其所建官而則之不敢自同堯舜之官準擬夏殷而蹈之立太師太傅太保茲惟三公論道經邦燮理陰陽師天子所師法傅傅相天子保保安天子於德義者此惟三公之任佐王論道以經緯國事和理陰陽言有德乃堪之○燮素協反官不必備惟其人三公之官不必備員惟其人有德乃處之少師少傅少保曰三孤孤特也言卑於公尊於卿特置此三者○少詩照反貳公弘化寅亮天地弼予一人副貳三公弘大道化敬信天地之教以輔我一人之治冢宰掌邦治統百官均四海天官卿稱太宰主國政治統理百官均平四海之內邦國言任大司徒掌邦教敷五典擾兆民地官卿司徒主國教化布五常之教以安和天下衆民使小大協睦○擾而小反宗伯掌邦禮治神人和上下春官卿宗廟官長主國禮治天地神祇人鬼之事及國之吉凶賓軍嘉五禮以和上下尊卑等列司馬掌邦政統六師平邦國夏官卿主戎馬之事掌國征伐統正六軍平治王邦司寇掌邦禁詰姦慝刑暴亂秋官卿主寇賊之亂者四方國之亂者司寇掌邦禁治姦惡刑強暴作亂者夏司馬討惡勠長物秋司寇刑姦順時殺○慝吐得反司空掌邦土居四民時地利冬官卿主國空土以居民士農工商四人使順天時分地利殺之土能吐生百穀故曰六卿分職各率其屬以倡九牧阜成兆民六卿各率其屬九牧伯喬政大官大夫士治其所分之職以倡道九州牧伯喬政成兆民之性命皆能其官則政治○倡尺亮反阜音負六年五服一朝五服侯甸男采衛六年一朝會京師○朝直遙反一又六年王乃時巡考制度于四岳周制十二年一巡守春東夏南秋西冬北故曰時巡考正制度禮法于四岳之下如虞帝巡守然諸侯各朝于方岳大明黜陟觀四方諸侯各朝于方岳之下大明考績黜陟之法王曰嗚呼凡我有官君子欽乃攸司慎乃出令令出惟行弗惟反有官君子大夫已上歎而戒之使敬攸所司慎出令從政之本令出必惟行之不惟反改若二三其令亂之道以公滅私民其允懷從政以公平滅私情則民其信歸之學古入官議事以制

政乃不迷言嘗先學古訓然後入官治政凡制事必以古義議度然後始政乃不迷錯其爾典常作之師無以利口亂厥官其官治政當以舊典常故事爲政當以法無以利口辯佞亂其官蓄疑敗謀怠忽荒政不學牆面莅事惟煩蓄積疑不決必敗其謀怠惰忽略必亂其政人而不學其猶正牆面而立臨政事必煩○〔蓄〕勅六反〔莅〕音利戒爾卿士功崇惟志業廣惟勤惟克果斷乃罔後艱此戒凡有官位但言卿士舉其掌事者功高由志業廣由勤惟能果斷行事乃無後難言多疑必致患○〔斷〕丁亂反位不期驕祿不期侈貴不與驕期而驕自至富不與侈期而侈自來驕侈以速亡所以行己當恭儉惟以立德無行姦僞作德心逸日休作僞心勞日拙爲德直道而行於心逸豫而名日美爲僞飾巧百端於心勞苦而事日拙不可爲居寵思危罔不惟畏弗畏入畏言居貴寵當思危懼無所不畏若乃不畏則入可畏之刑推賢讓能庶官乃和不和政厖賢能相讓後人在官所以和諧厖亂也○〔厖〕武江反舉能其官惟爾之能稱匪其人惟爾不任所舉能修其官惟亦汝之功能舉非其人亦惟汝之不勝其任王曰嗚呼三事暨大夫敬爾有官亂爾有政爾有官治政之公卿爾有政治政之職已下各敬居汝所有之職以佑乃辟永康兆民萬邦惟無斁言當敬治官政以助汝君長安天下兆民則天下萬國惟乃無厭我周德○〔斁〕音亦成王既伐東夷肅慎來賀海東諸夷駱麗扶餘新羽之屬武王克商皆通道焉成王即政而叛王伐而服之故肅慎氏來賀○〔駱〕俱付反又如字〔麗〕力支反〔斮〕戶旦反王俾榮伯作賄肅慎之命榮國名同姓諸侯爲卿大夫王使之爲命書以幣賄賜肅慎之夷亡○〔俾〕必爾反公薨成周公在豐致政老歸將沒欲葬成周已所營作示終始念之公薨成王葬于畢不敢臣周公故葬使近文武之墓告周公作亳姑周公徙奄君於亳姑因告樞以葬畢之義并及奄君已定亳姑言所遷之功成亡

君陳第二十三

周書 孔氏傳

周公既沒命君陳分正東郊成周成王重周公所營故命君陳分居正東郊成周之邑里官司○君陳臣名陳鄭注禮記云周公之子作君陳作書命之君陳臣也因以名篇王若曰君陳惟爾令德孝恭言其有令德善事父母行己以恭惟孝友于兄弟克施有政言善父母者必友于兄弟能施有政令命汝尹茲東郊敬哉正此東郊監殷頑民教訓之昔周公師保萬民民懷其德往愼乃司茲率厥常言周公師安天下之民歸其德今往承其業當愼汝所主此循其常法而教訓之懋昭周公之訓惟民其乂勉明周公之教○〔懋〕音茂我聞曰至治馨香感于神明黍稷非馨明德惟馨所聞上古聖賢之言政治之至者芬芳馨氣動於神明所謂芬芳非黍稷之氣乃明德之馨勵之以德爾尚式時周公之猷訓惟日孜孜無敢逸豫汝庶幾用是周公之道教殷民惟當日孜孜勤行之無敢自寬暇逸豫○〔孜〕音茲凡人未見聖若不克見既見聖亦不克由聖此言凡人有初無終未見聖道如不能得見已見聖道亦不能用之所以無成爾其戒哉爾惟風下民惟草汝戒勿爲凡人之行民從上教而變猶草應風而偃不可不愼圖厥政莫或不艱有廢有興出入自爾師虞庶言同則繹謀其政無有不先慮其難有所廢有所起出納之事嘗用汝衆言度之衆言同則陳而布之繹其事○〔繹〕音亦爾有嘉謀嘉猷

則入告爾后于內爾乃順之于外（汝有善謀善猷則入告汝君於內汝乃順行之於外）曰斯謀斯猷惟我后之德（此善謀善猷惟我君之德善則稱君）嗚呼臣人咸若時惟良顯哉（歎而美之曰臣之義）（人臣之義）王曰君陳爾惟弘周公丕訓無依勢（是惟良臣則君顯明於世）作威無倚法以削（汝爲政當闡大周公之大訓無乘勢位作威人上無倚法制以行刻）寬而有制從容以和（寬不失制勤不失和德教之治）（從）七容反殷（創之政）民在辟予曰辟爾惟勿辟予曰宥爾惟勿宥惟厥中（殷人有罪在刑法者我曰刑之汝勿刑我曰赦宥汝勿宥惟其當以中正平理斷之）（辟）扶亦反有弗若于汝政弗化于汝訓辟以止辟乃辟（有不順於汝政不變於汝教刑之而懲於止犯刑者乃刑之）狃于姦宄敗常亂俗三細不宥（習姦宄凶惡毀敗五常之道以亂風俗之教罪雖小三犯不赦所以絕惡源）（狃）女九反爾無忝（人有頑闇不聰汝當訓之無忘忽怠疾之使人當器之無棄備于一夫（爲人君長必有所舍忍其乃有一備于夫）必有忍其乃有濟有容德乃大（爲人君長必有所舍忍其乃有所成有所包容德乃大欲其忍恥藏垢）簡厥修亦簡其或不修（簡別其善以勸能惡以沮否）進厥良以率其或不良（進顯其賢良者以率勉其有不良者使爲善）惟民生厚因物有遷（言人自然之性敦厚因所見所習之物有遷變之道故必慎所以示之）違上所命從厥攸好（人之於上不從其令從其所好故人主不可不慎所好）（好）呼報反爾克敬典在德時乃罔不變（汝治人能敬常在道德是乃無不變化其政教則信升于大道）惟予一人膺受多福（汝能升大道則惟我一人亦當受其多福無凶危）其爾之休終有辭於永世（非但我受多福而已其汝之美名亦終見稱誦於長世言沒而不朽）

顧命第二十四

周書 孔氏傳

成王將崩命召公畢公（二公爲二伯中分天下而治之）率諸侯相康王作顧命（臨終之命曰顧命）（相）息亮反（顧）工戶反顧命（實命羣臣敘以要言）惟四月哉生魄王不懌（成王崩年之四月始生魄月十六日王有疾故不悅懌）（懌）音亦甲子王乃洮頮水相被冕服憑玉几（王將發大命臨羣臣必齊戒沐浴今疾病故但洮盥頮面扶相者被以冠冕加朝服憑玉几以出命）（洮）他刀反（徐音逃）（頮）音悔（盥）音管乃同召太保奭芮伯彤伯畢公衛侯毛公（同召六卿下至御治事）王曰嗚呼疾大漸惟幾（自歎其疾大進篤惟危殆）（幾）音機徐音鬾病日臻既彌留恐不獲誓言嗣茲予審訓命汝（病日至言困甚已久留言無寥恐不得結信出言嗣續我志以此故我詳審教命汝）昔君文王武王宣重光奠麗陳教則肄（言昔先君文武布其重光累聖之德定天命施陳教則勤勞）（重）直龍反（麗）力馳反（肄）以至反肄不違用克達殷集大命（文武定命陳教雖勞而不違道故能通殷爲周成其大命）在後之侗敬迓天威（在文武後之侗稚成王自斥敬迎天之威命言奉順）嗣守文武大訓無敢昏亂遹越言昏亂越顛戾僤僤（嗣守文武大教無敢昏亂遹越）（侗）徐音同又勅動反今天降疾殆弗興

弗悟爾尚明時朕言今天下疾我身甚危殆不起不悟言必死汝當庶幾明是我言勿忽略用敬保元子釗弘濟于艱難用奉我言敬安太子釗康王名大遽於艱難勤儉政○柔遠能邇安勤小大庶邦言當和遠又音昭又能和近安小大衆國勤使喬舍思夫人自亂于威儀爾無以釗言釗〔夫〕如字〔言〕亡報反進于非危之事威可畏有儀可象然後足以率人汝無以貢于非幾羣臣皆宜思夫人自治正於威儀有

綴衣于庭越翼日乙丑王崩綴衣幄帳羣臣既退徹出幄帳於庭王寢於北牖下東首反初生於其明日王崩○〔出〕如字徐尺遂反〔綴〕丁劣反太保命仲桓南宮毛冢宰攝政故命二臣桓毛名俾爰齊侯呂伋以二干戈虎賁百人逆子釗于南門之外臣子皆待左右於路寢門外使桓毛之二臣各執干戈於齊侯呂伋索虎賁百人更新逆門外所以殊之伋喬天子虎賁氏○〔傳〕必戀反〔伋〕居及反延入翼室恤宅宗明室路寢延之使居憂喬天下宗主丁卯命作冊度三日命史喬冊書法度傳顧命於康王○〔度〕舊音杜洛反恐誤注云作冊書法度音宜如字越七日癸酉伯相命士須材邦伯喬相則召公於丁卯七日癸酉召公命士致材木須待以供喪用○〔相〕息亮反狄設黼扆綴衣狄下士扆屏風畫喬斧文置戶牖閒復設〔黼〕音甫〔扆〕於豈反仍几篾桃枝竹白黑雜緣之華彩色華玉以飾憑几仍因也因生時几不改作此見羣臣覲諸侯之坐○〔篾〕許亮反〔桃〕他刀反〔緣〕悅絹反西序東嚮敷重底席綴純文貝仍几東西廂謂之序底藉莘綴雜彩有文之貝飾几此旦夕聽事之坐○〔底〕之履反青蒲也東序西嚮敷重豐席畫純彫玉仍几豐茓彩色喬畫彫刻鏤此

○〔豐〕芳弓反〔茓〕音官西夾南嚮敷重筍席玄紛純漆仍几西廂夾室之前筍蒻竹玄紛黑綴此親屬私宴之坐故席几實飾○〔夾〕工洽反〔筍〕息尹反〔紛〕孚云反〔漆〕音七越玉五重陳寶於東西序坐北列玉五重又陳先王所寶之器物○〔重〕直容反赤刀大訓弘璧琬琰在西序寶刀赤刃劒大訓虞書典謨大璧琬琰之圭玉三重○〔琬〕紆晚反〔琰〕以冉反〔劒〕音笑大玉夷玉天球河圖在東序夷常也球雍州所貢河圖八卦伏犧氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦謂之河圖及典謨皆歷代寶之胤之舞衣大貝鼖鼓在西房胤國所喬舞者之衣皆中法大貝如車渠鼖鼓長八尺商周傳寶之西房西夾坐東○〔鼖〕扶云反〔中〕丁仲反〔車〕尺遮反兌之戈和之弓垂之竹矢在東房兌和古之巧人垂舜共工所喬皆中法故亦傳寶之○東房東廂夾室〔兌〕徒外反大輅在賓階面綴輅在阼階面玉綴輅金面前皆南向○〔阼〕才故反先輅在左塾之前次輅在右塾之前先輅象次路木金玉象皆以飾車木則無飾皆在路寢門內左右塾前北面凡所陳列皆象成王生時華國之事所以重顧命○〔塾〕音孰二人雀弁執惠立于畢門之內士衛在廟同故雀弁惠三隅矛路寢門一名畢門○〔弁〕皮彥反四人綦弁執戈上刃夾兩階陛綦文鹿子皮弁亦士堂康曰陛士所立處○〔綦〕音其〔夾〕工洽反〔陛〕音俟一人晃執劉立于東堂一人晃執鉞立于西堂晃皆大夫也劉鉞屬立於東西廂之前堂○〔鉞〕音越大斧也一人晃執戣立于東垂一人晃執瞿立于西垂戣瞿皆戟屬立于東西下階上○〔戣〕音逮〔瞿〕其俱反一人晃執銳立于側階銳矛屬也側階北下立階上○〔銳〕以税反王麻晃黼裳由賓階隮王及羣臣皆吉服用西階升不敢當主○〔隮〕子西反卿士邦君麻晃蟻

裳入即位公卿大夫及諸侯皆同服亦廟中之禮蟻裳名色玄○〔蟻〕魚綺反太保太史太宗皆麻冕彤裳執事各異裳彤纁也太保承介圭上宗奉同瑁由階階大圭尺二寸天子守之故奉以奠康王所位同爵名瑁所以冒諸侯圭以齊瑞信方四寸邪刻之用阼階升由便不嫌○〔瑁〕莫報反太史秉書由賓階階御王冊命太史持冊書顧命進康王故同階曰皇后憑玉几道揚末命命汝嗣訓冊命之辭大君成王言憑玉几所道稱揚終命所以感動康王命汝繼嗣其道言任重因以託戒○〔憑〕皮冰反臨君周邦率循大國率羣臣循大法○〔率〕下皮彥反變和天下用答揚文武之光訓言用和道和天下用對揚聖祖文武之大教敬成王意王再拜興答曰眇眇予末小子其能而亂四方以敬忌天威言微微我淺末小子其能如父祖治四方以敬忌天威德乎謙辭託不能○〔眇〕彌小反乃受同瑁王三宿三祭三咤王受瑁爲主受同以祭禮成於三故酌者實三爵於王王三進爵三祭酒三奠爵告已受羣臣所傳顧命○〔咤〕陟嫁反又音姹上宗曰饗祭必受福讚王曰饗福酒太保受同降受王所饗同下堂反於篚盥以異同秉璋以酢太保以盥手洗異同實璋以酢祭半圭曰璋臣所奉王已祭太保又祭報祭曰酢○〔酢〕才各反授宗人同拜正答拜宗人小宗伯佐太宗者太宗供王宗人供太保拜白已傳顧命故授宗人同拜王答拜尊所受命太保受同祭嚌太保既拜而祭既祭受福嚌至齒則王亦至齒王言饗太保言嚌互相備○〔嚌〕才細反宅授宗人同拜王答拜太保居其所授宗人同拜白成王以事畢王答拜敬所白太保降收太保下堂則王下可知有司於此盥收徹○〔徹〕丑列反諸侯出廟門俟言諸侯則卿士已下亦可知殯之所處故曰廟皆待王後命

康王之誥第二十五

周書　孔氏傳

康王既尸天子尸主也主天子之正號遂誥諸侯作康王之誥既受顧命羣臣陳戒遂報誥之因事曰遂康王之誥求諸侯之見匡爾王出在應門之內出畢門立應門內之中庭南面太保率西方諸侯入應門左畢公率東方諸侯入應門右二公爲二伯各率其所掌諸侯隨其方爲位皆北面皆布乘黃朱諸侯皆陳四黃馬朱鬣以爲庭實○〔乘〕繩證反賓稱奉圭兼幣曰一二臣衛敢執壤奠賓諸侯也舉奉圭兼幣之辭言一二見非一也爲蕃衛故曰臣衛來朝而遇國喪遂因見新王敢執壤地所出而奠贄也○〔壤〕如丈反〔見〕賢遍反皆再拜稽首王義嗣德答拜諸侯拜送幣而首至地盡禮也康王以義繼先人則德答其拜受幣太保暨芮伯咸進相揖皆再拜稽首冢宰掌邦治司徒掌邦教皆共羣臣諸侯並進陳戒不言諸侯以內見外曰敢敬告天子皇天改大邦殷之命大天改大國殷之王命謂誅紂也惟周文武誕受羑若克恤西土言文武大受天道而順之能憂我西土之民本其所起○〔羑〕羊久反道也惟新陟王畢協賞罰戡定厥功用敷遺後人休惟周家新升王位當盡和天下賞罰能定其功用布遺後人之美言施及子孫無窮○〔畢〕音必〔遺〕唯季反今王敬之哉敬天道務崇先人之美張皇六師無壞我高祖寡命言當張大六師之衆無壞我高德之祖寡有之教命○〔寡〕音怪王若曰庶邦侯甸男衛順其戒而告之不言羣臣以外見內惟予一人釗報誥報其戒昔君文武丕平富不務咎言先君文武道大政化平美不務咎惡底至齊信用昭明于天下

致行至中信之道用顯明於天下言聖德洽○〔底〕之履反則亦有熊羆之士不二心之臣保乂王家言文武既聖則亦有勇猛如熊羆之士忠一不二心之臣共安治王家○〔熊〕音雄〔羆〕彼皮反用端命于上帝皇天用訓厥道付畀四方君聖臣良用受端直之命於上天大天用順其道付與四方之國王天下○〔畀〕必利反乃命建侯樹屏在我後之人言文武乃施政令立諸侯樹以爲蕃屏傳王業在我後之人謂子孫今予一二伯父尚胥暨顧綏爾先公之臣服于先王天子稱同姓諸侯曰伯父言今我一二伯父庶幾相與顧念文武之道安汝先公之臣服於先王而法循之雖爾身在外乃心罔不在王室言雖汝身在外土爲諸侯汝心常當忠篤無不在王室熊羆之士勵朝臣此督諸侯用奉恤厥若無遺鞫子羞當各用心奉憂其所行順道無自荒怠遺我稚子之羞辱稚子康王自謂也○〔鞫〕居六反羣公既皆聽命相揖趨出記聽誥命趨出羣退諸侯歸國朝臣就次王釋冕反喪服脫去冕服居倚廬冕反服

尚書卷第十一

畢命第二十六

周書　孔氏傳

康王命作冊畢命爲冊書以命畢公分居里成周郊分別民之居里異其善惡成定東周郊境使有保護作畢命畢命言畢公見命之書惟十有二年六月庚午朏康王即位十二年六月三日庚午○朏普忽反徐芳尾反越三日壬申王朝步自宗周至于豐於朏三日壬申王朝行自宗周至于豐宗周鎬京豐文王所都○朝陟遙反以成周之衆命畢公保釐東郊用成周之民衆命畢公使安理治正成周東郊令得所○釐力之反王若曰嗚呼父師惟文王武王敷大德于天下用克受殷命王順其事敷告畢公代周公爲大師爲東伯命之代君陳言文武布大德於天下故天佑之用能受殷之王命惟周公左右先王綏定厥家言周公助先王安定其家毖殷頑民遷于洛邑密邇王室式化厥訓慎殷頑民恐其叛亂故徙於洛邑密近王室用化其教○毖音秘既歷三紀世變風移四方無虞予一人以寧言殷民遷周已經三紀世代民易頑者漸化四方無可度之事我天子用安矣十二年曰紀父子曰世○度徒洛反道有升降政由俗革不臧厥臧民罔攸勸天道有上下交接之義政教有用俗改更之理民之俗善以善養之俗有不善以法御之若乃不善其善則民無所勸慕惟公懋德克勤小物弼亮四世正色率下罔不祇師言公勉行德能勤小物輔佐文武成康四世爲公卿正色率下下人無不敬仰師法○懋音茂嘉績多于先王予小子垂拱仰成公之善功多大先人之美我小子爲王垂拱仰公成理言其上顯父兄下施子孫○施式豉反九勇反○弼如字徐五亮反王曰嗚呼父師今予祗命公以周公之事往哉今我敬命公以周公所爲之事往爲之哉言非周公所爲不敢枉公往治旌別淑慝表厥宅里彰善癉惡樹之風聲言當識別頑民之善惡表異其居里明其爲善爲惡立其善風揚其善聲○癉丁但反弗率訓典殊厥井疆俾克畏慕其不循教道之常則殊其井居田界使能畏爲惡之禍慕爲善之福所以沮勸○俾必爾反申畫郊圻慎固封守以康四海郊圻雖舊所規畫當重分明之又當謹慎堅固封疆之守備以安四海京畿安則四海安矣○守始救反政貴有恆辭尚體要不惟好異政以仁義爲常辭以理實爲要故貴尚之若異於先王君子所不好○好呼報反商俗靡靡利口惟賢餘風未殄公其念哉紂以靡靡利口惟賢覆亡國家今殷民利口餘風未絶公其念絶之我聞曰世祿之家鮮克由禮以蕩陵德實悖天道特言我聞自古有之世有祿位而無禮教少不以故蕩陵踰有德者如此實亂天道○鮮息淺反悖布內反敝化奢麗萬世同流言敝俗相化車服奢麗難相去萬世若同一流○敝毗祭反茲殷庶士席寵惟舊怙侈滅義服美于人此殷衆士居寵日久怙特奢侈以滅德義服飾過制美於其民言僭上○怙音戶驕淫矜侈將由惡終雖收放心閑之惟艱言殷衆士驕恣過制矜其所能以自侈大如此不變將用惡自終雖今順從周制心未壓服以禮閑禦其心惟難○侈昌氏反資富能訓惟以永年惟德惟義時乃大訓不由古訓于何其訓以富資而能順義則惟可以長年命矣惟有德義是乃大順若不用古訓典籍於何其能順乎王曰嗚呼父師邦之安危惟茲殷士不剛不柔厥德允修言邦國所以安危惟在和此殷士而已治

之不剛不柔寬猛相濟則其德政信修立惟周公克慎厥始惟君陳克和厥中惟公克成厥終（周公遷殷頑民以消亂階能慎其始君陳弘周公之訓能和其中畢公闡二公之烈能成其終）三后協心同底于道道洽政治澤潤生民（三君合心爲一終始相成同致于道道至普洽政化洽理其德澤惠施乃浸潤生民言三君之功不可尚）四夷左衽罔不咸賴予小子永膺多福（言東夷西戎南蠻北狄被髮左衽之人無不皆恃賴三君之德我小子亦長受其多福○〔衽〕而甚反）公其惟時成周建無窮之基亦有無窮之聞（公其惟以是成周之治爲周家立無窮之基業於公亦有無窮之名聞於後世）子孫訓其成式惟乂（言後世子孫順公之成法惟以治）嗚呼罔曰弗克惟既厥心（人之爲政無曰不能惟在盡其心而已）罔曰民寧惟慎厥事（無曰人少不足治也惟在慎其政事無敢輕之）欽若先王成烈以休于前政（敬順文武成業以美於前人之政所以勉畢公）

君牙第二十七

周書 孔氏傳

穆王命君牙爲周大司徒（穆王康王孫昭王子）作君牙（君牙臣名）君牙（命以其名篇）王若曰嗚呼君牙（順其事而歎稱其名而命之）惟乃祖乃父世篤忠貞服勞王家厥有成績紀于太常（言汝父祖世厚忠貞服事勤勞王家其有成功見紀錄書於王之太常以表顯之王之旌旗畫日月曰太常）惟予小子嗣守文武成康遺緒亦惟先王之臣克左右亂四方（惟我小子繼守先王遺業亦惟父祖之臣能佐助我治四方言己無所能）心之憂危若蹈虎尾涉于春冰（言祖業之大己才之弱故心懷危懼虎尾長蹙春冰將陷危懼之甚）今命爾予翼作股肱心膂（今命汝爲我輔翼股肱心體之臣言汝○〔膂〕音旅）纘乃舊服無忝祖考弘敷五典式和民則（纘汝先祖故所服忠勤無辱累祖考之道大布五常之教用和民令有法則）爾身克正罔敢弗正民心罔中惟爾之中（言汝身能正則下無敢不正民心無中正）夏暑雨小民惟曰怨咨（夏月暑雨小人惟曰怨歎咨嗟言心無中也）冬祁寒小民亦惟曰怨咨（冬天寒小人亦惟曰怨歎咨嗟）厥惟艱哉思其艱以圖其易民乃寧（天不可怨民猶怨咨）厥惟艱哉思其艱以圖其易民乃安○〔易〕以豉反）嗚呼丕顯哉文王謨（歎文王所謀大顯明）丕承哉武王烈（言武王業美大可承奉）啓佑我後人咸以正罔缺（文武之謀業大明可承奉開助我後嗣皆以正道無邪缺○〔缺〕苦穴反）爾惟敬明乃訓用奉若于先王（汝惟當敬明汝五教用奉順於先王之道）對揚文武之光命追配于前人（言當荅揚文武光明之命君臣各追配於前令名之人）王若曰君牙乃惟由先正舊典時式民之治亂在茲（汝惟當奉用先正之臣所行故事舊典文籍是法民之治亂在此而已用之則民治廢之則民亂）率乃祖考之攸行昭乃辟之有乂（言當循汝父祖之所行明汝君之有治功○〔辟〕必亦反）

冏命第二十八

周書 孔氏傳

穆王命伯冏爲周太僕正（伯冏臣名也太僕長太御中大夫○〔冏〕九永反）作冏命（以冏見命名篇）王若曰伯冏惟予弗克于德嗣先

人宅丕后。順其事以命伯囧。言我不能於道德繼先人居大君之位。人輕任重。怵惕惟厲。中夜以興。思免厥愆。言常慄懼惟危。夜半以起。思所以免其過悔。○〔怵〕敕律反。昔在文武。聰明齊聖。小大之臣。咸懷忠良。〔惕〕他歷反。踰明視聽遠。齊通。無滯礙。臣難官有尊卑。無不忠良。其侍御僕從。罔匪正人。難給侍進御僕役從官。官難微。無不用中正之人。○〔從〕才用反。以旦夕承弼厥辟。出入起居。罔有不欽。小臣皆良。僕役皆正。以旦夕承輔其君。故君出入起居。無有不敬。發號施令。罔有不臧。下民祗若。萬邦咸休。言文武發號施令。無有不善。下民敬順其命。萬國皆美其化。惟予一人無良。實賴左右前後有位之士匡其不及。惟我一人無善。實恃左右前後有職位之士匡正其不及。言此責羣臣正己。繩愆糾謬。格其非心。俾克紹先烈。言恃左右之臣彈正過誤。檢其非妄之心。使能繼先王之功業。○〔繩〕市陵反。〔俾〕必爾反。今予命汝作大正。正于羣僕侍御之臣。欲其教正羣僕。無敢佞僞。懋乃后德。交修不逮。言侍御之臣無小大。親疎皆當勉汝君德。更代修進其所不及。慎簡乃僚。無以巧言令色便辟側媚。其惟吉士。當謹慎簡選汝僚屬侍臣。無得用巧言無實令色無實便辟足恭。側媚諂諛之人。其惟皆吉良。正后克正。僕臣諛。厥后自聖。言僕臣皆正。則其君乃能正。僕臣諂諛。則其君乃自謂聖。后德惟臣。不德惟臣。君之有德。惟臣成之。君之無德。惟臣誤之。言君所行善惡。專在左右。爾無昵于憸人。充耳目之官。迪上以非先王之典。汝無親近於憸利小子之人。充備侍從在視聽之官。導上以非先王之法。○〔昵〕女乙反。〔憸〕息廉反。利口也。非人其吉。惟貨其吉。若非人其實吉良。惟以貨財配其吉良。以求入於僕侍之臣。汝當清審。若時瘝厥官。若用是行貨之人。則病其官職。○〔瘝〕故頑反。惟爾大弗克祗厥辟。惟予汝辜。用行貨之人。則惟汝大不能敬其君。惟我則亦以此罪汝。言不忠也。王曰嗚呼。欽哉。永弼乃后于彝憲。數而勑之。使敬用所言。當長輔汝君於常法。此穆王庶幾欲昭行常法。

呂刑第二十九

周書 孔氏傳

呂命。呂侯見命爲天子司寇。穆王訓夏贖刑。呂侯以穆王命作書訓暢夏禹贖刑之法。更從輕以布告天下。○〔贖〕音蜀。作呂刑。呂刑。或稱甫侯。故稱甫刑。惟呂命。王享國百年耄荒。言呂侯見命爲卿。時穆王以享國百年。耄亂荒忽。穆王即位過四十矣。言百年大期。雖老而能用賢以揚名。○〔耄〕莫報反。度作刑以詰四方。度時所宜訓作贖刑。以治天下四方之民。○〔度〕待洛反。〔詰〕如字。云法度也。起一反。王曰。若古有訓。蚩尤惟始作亂。延及于平民。順古有遺訓。言蚩尤造始作亂。惡化相易。延及於平。蚩尤之人。九黎之君。號曰蚩尤。○〔蚩〕尺之反。〔尤〕有牛反。罔不寇賊鴟義。姦宄奪攘。矯虔。平民化之。無不相寇賊。爲鴟梟之義。以相奪攘。矯稱上命。若固有之。亂之甚。○〔鴟〕尺之反。〔宄〕音軌。〔攘〕如羊反。〔矯〕居表反。〔虔〕其然反。苗民弗用靈。制以刑。惟作五虐之刑曰法。三苗之君。習蚩尤之惡。不用善化民。而制以重刑。惟爲五虐之刑。自謂得法。蚩尤黃帝所誅。三苗帝堯所滅。三苗帝堯所誅。言異世而同惡。殺戮無辜。爰始淫爲劓刵椓黥。三苗之主。頑凶。若民敢行虐刑以殺戮無罪。於是始大爲截人耳鼻。椓陰。黥面。以加無辜。故曰五虐。○〔劓〕魚器反。〔刵〕如志反。〔椓〕丁角反。〔黥〕其京反。越茲麗刑。幷制。罔差有辭。苗民於此施刑。幷制無罪。無差有直辭者。言淫濫。○〔麗〕力馳反。〔幷〕必政反。民興胥漸。泯泯棼棼。

罔中于信以覆詛盟三苗之民瀆於亂政起相漸化泯泯棼棼同惡皆無中于信義以反背詛盟之約〇〔漸〕子廉反〔棼〕芳云反〔覆〕芳服反〔詛〕側助反虐威庶戮方告無辜于上上帝監民罔有馨香德刑發聞惟腥三苗虐政作威衆被戮者方方各告無罪於天天視苗民無有馨香之行其所以爲德刑發聞惟乃腥臭〇〔聞〕音問皇帝哀矜庶戮之不辜報虐以威遏絶苗民無世在下皇帝帝堯也哀矜衆被戮者之不辜乃報爲虐者以威誅遏絶苗民使無世位在下國也〇〔遏〕於葛反乃命重黎絶地天通罔有降格重卽羲黎卽和堯命羲和世掌天地四時之官使人神不擾各得其序是謂絶地天通言天神無有降地地祇不至于天明不相干〇〔重〕直龍反〔黎〕力兮反羣后之逮在下明明棐常鰥寡無蓋羣后諸侯之逮在下國皆以明明大道輔行常法故使鰥寡得所無有掩蓋〇〔棐〕音匪〔鰥〕居頑反皇帝清問下民鰥寡有辭于苗帝堯詳問民患皆有辭怨於苗民德威惟畏德明惟明言堯明苗民之見怨則又增修其德行威則民畏服明賢則德明人所以無能名焉乃命三后恤功于民伯夷降典折民惟刑禹平水土主名山川稷降播種農殖嘉穀伯夷下典禮教民而斷以法禹治洪水山川無名者主名之后稷下教民播種農殖生善穀所謂堯命三君憂功於民〇〔折〕之設反〔種〕章用反〔殖〕承力反三后成功惟殷于民各成其功惟所以殷盛於民言禮教備衣食足士制百姓于刑之中以教祗德言伯夷道民典禮斷之以法皐陶作士制百官於刑之中助成道化以教民爲敬德〇〔祗〕止而反穆穆在上明明在下灼于四方罔不惟德之勤堯躬行敬敬在上三后之使乘明德明德之士道於下灼然彰著四方故天下之士無不惟德之勤故乃明于刑之中率乂于民棐彝天下皆勤立德故乃能明於用刑之中正循道以治於民輔成常教典獄非訖于威惟訖于富言堯時主獄有威有德有怨非絶於威惟絶於富世治貨賂不行敬忌罔有擇言在身堯時典獄皆能敬其職忌其過故無有可擇之言在其身惟克天德自作元命配享在下凡明於刑之中無擇言在身必是惟能天德自爲大命配享天意在於天下王曰嗟四方司政典獄非爾惟作天牧主政典獄謂諸侯也非汝惟爲天牧民乎言任重是汝今爾何監非時伯夷播刑之迪言當視是伯夷布刑之道而其今爾何懲惟時苗民匪察于獄之麗其汝何懲戒乎所懲戒惟是苗民非察於獄之施刑以取滅亡〇〔麗〕力馳反罔擇吉人觀于五法之其今汝何法之刑之中惟時庶威奪貨言苗民無肯選擇善人使觀視五刑之中正惟是衆爲威虐者任之以奪取人貨所以爲亂斷制五刑以亂加無罪天〔谷〕其九反苗民無辭于罰乃絶厥世言罪重無以辭於天罰故堯絶其世申言之爲戒王曰嗚呼念之哉念以伯夷爲戒伯父伯兄仲叔季弟幼子童孫皆聽朕言庶有格命皆王同姓有父兄弟子孫列者伯仲叔季順少長也舉同姓包異姓言不殊也聽從我言庶幾有至命今爾罔不由慰日勤爾罔或戒不勤今汝無不用安自居日當勤之汝無有徒念戒而不勤天齊于民俾我一日非終惟終在人天整齊於下民使我爲之一日所行非爲天所終惟爲天所終在人所行爾尚敬逆天命以奉我一人雖畏勿畏雖休勿休汝當庶幾敬逆天命以奉我一人之戒行事雖見畏勿自謂可畏雖見美勿自謂有德美惟敬五刑以成三德一人有慶兆民賴之

其寧惟永。先戒以勞謙之德次教以惟敬五刑所以成剛柔正直之三德也天子有善則兆民賴之其乃安寧長久之道。王曰吁來有邦有土告爾祥刑。吁歎也有國土諸侯告汝以善用刑之道。在今爾安百姓何擇非人何敬非刑何度非及。在今爾安百姓兆民之道當何所擇非惟吉人乎當何所敬非惟五刑乎當何所度非惟及世輕重所宜乎○〔度〕待洛反兩造具備師聽五辭。兩謂囚證造至也兩至具備則聽之。〔造〕七報反五辭簡孚正于五刑。五辭簡核信有衆獄官共聽其入五刑之辭○〔造〕七報反入注同五辭簡孚正于五刑。五辭簡核謂不應五刑當正五罰出金贖罪罪疑則正之於五刑五刑不簡正于五罰。不簡核謂不應罰也正於五過從赦免五過之疵惟官惟反惟內惟貨惟來。五過之所病或嘗同官位或詐反囚辭或內親用事或行貨枉法或舊相往來皆病所在○〔疵〕才斯反其罪惟鈞其審克之。以病所在出入人罪使在五過罪與犯法者同其當清察能使之不行。五刑之疑有赦五罰之疑有赦其審克之。刑疑赦從罰罰疑赦從免其當清察能得其理簡孚有衆惟貌有稽。簡核誠信有合衆心惟察其貌有所考合重刑之至無簡不聽具嚴天威。無簡核誠信不聽理其獄當嚴敬天威無輕用刑。墨辟疑赦其罰百鍰閱實其罪。刻其額而墨之曰墨刑疑則赦從罰大兩曰鍰鍰黃鐵也閱實其罪使與罰名相當○〔辟〕婢亦反〔鍰〕音援〔閱〕音悅劓辟疑赦其罰倍差閱實其罪。劓截鼻刑倍百鍰二百鍰。非辟疑赦其罰倍差閱實其罪。劓足曰刑倍差謂倍之又半。〔刑〕扶謂反〔差〕初加反。宮辟疑赦其罰六百鍰閱實其罪。宮淫刑也男子割勢婦人幽閉次死刑之刑序五刑先輕轉至重者事之宜。大辟疑赦其罰千鍰閱實其罪。死刑也五刑疑各入罰不降相因古之制也。墨罰之屬千劓罰之屬千非罰之屬五百宮罰之屬三百大辟之罰其屬二百五刑之屬三千。別言罰屬合言刑屬刑罰同屬互見其義以上下比罪無僭亂辭勿用不行。上下比方其罪相備無聽僭亂之辭以自疑勿用折獄不可行○〔僭〕子念反惟察惟法其審克之。惟當清察罪人之辭附以法理其當詳審能之上刑適輕下服。重刑有可以減則之輕服下罪下刑適重上服。輕重諸罰有權。一人有二罪則之重而輕一數輕重諸刑罰各有權宜刑罰世輕世重惟齊非齊有倫有要。言刑罰隨世輕重也刑新國用輕典刑亂國用重典刑平國用中典凡刑所以齊非齊各有倫理有要義罰懲非死人極于病。刑罰所以懲過非殺人欲使惡人極於病苦莫敢犯者非佞折獄惟良折獄罔非在中。非口才可以斷獄惟平良可以斷獄無不在中正。察辭于差非從惟從。察囚辭其難在於差錯非從其僞辭惟從其本情哀敬折獄明啓刑書胥占咸庶中正。當憐下人之犯法敬斷獄之害人明開刑書相與占之使刑當其罪皆庶幾必得中正之道。其刑其罰其審克之。其所刑其所罰其當詳審能之無失中正獄成而孚輸而孚。斷獄成辭而信當輸汝信於王謂上其鞫勘文辭其刑上備有并兩刑。其斷刑文書上王府皆當備具有并兩刑亦具上之王曰嗚呼敬之哉官伯族姓朕言多懼。敬之哉告使敬刑官長諸侯族同族姓異姓也我言多可戒懼以儆之朕敬于刑有德惟刑。我敬於刑當使有德者惟典刑今天相民作配在下明清于單辭。今天治民人君為天在下當承天意聽訟當清審單辭單辭特難聽故言之○〔相〕如字馬息亮反助也民之亂罔不中聽獄之兩辭。民之所以治由典獄之無不以中正聽獄之兩辭兩辭弃虛從實刑獄清則民治

無或私家于獄之兩辭。與獄無敢有受貨聽詐。成私家於獄之兩辭。獄貨非寶。惟府辜功。報以庶尤。受獄貨非家寶也。惟聚罪之事。其報則以衆人見罪。永畏惟罰。非天不中。惟人在命。當長長懼惟天所罰非天道不中。惟人在教命使不中。則天罰之。天罰不中。令衆民無有善政在於天下。由人主不中。將亦罰之。王曰嗚呼嗣孫。今往何監。非德于民之中。尚明聽之哉。嗣孫。諸侯嗣世于孫。非一世。自今已往。當何監視。非當立德於民。爲之中正乎。庶幾明聽我言而行之哉。哲人惟刑。無疆之辭。屬于五極。咸中有慶。言智人惟用刑。乃有無窮之善辭。名聞於後世。以其折獄屬五當之中正。皆中有善。所以然也。○屬音燭。受王嘉師。監于茲祥刑。有邦有土。受王之善。衆而治之者。視於此善刑。欲其勤而法之。爲無疆之辭。

尚書卷第十二

文侯之命第三十

周書　孔氏傳

平王錫晉文侯秬鬯圭瓚（秬）音巨（鬯）勅亮反（瓚）才但反。作文侯之命。所以名篇。曲王爲大戎所殺。平王立而東遷洛邑。晉文侯迎送安定之故。錫命爲文侯之命。平王命爲侯伯。王若曰父義和。順其功而命之。文侯同姓。故稱曰父。義和。字也。稱父者非一人。故以字別之。丕顯文武克愼明德。大明乎文武王之道。能愼顯用有德。昭升于上。敷聞在下。惟時上帝集厥命于文王。更述文王所以王也。言文王聖德明升于天。而布聞在下。民惟以是故上天集成其王命。〇（聞）音問。亦惟先正克左右昭事厥辟。言君既聖明。亦惟先正官賢臣。能左右明事其君。所以然。〇（辟）必亦反。越小大謀猷罔不率從。小大所謀道德。天下無不循從。其化故。我後世先祖歸在上位。嗚呼閔予小子嗣。造天丕愆。嗣而自痛傷也。言我小子而遭天大罪過。父死國敗。祖業墮隳。（愆）去虔反。（隳）杜回反。〇殄資澤于下民。侵兵傷我國及鄰大夫之家。禍甚大。〇（殄）徒典反。即我御事罔或耆壽俊在厥服。予則罔克。所以遏禍即我治事之臣。無有耆宿壽考俊德在其服位。我則材劣。無能之致。曰惟祖惟父。其伊恤朕躬。嗚呼。能有成功。則我一人長安在王位。言特諸侯。父義和。汝克昭乃顯祖。重稱字。親之不稱名。尊之。言汝能顯祖唐叔之道。冀之。汝肇刑文武。用會紹乃辟。追孝于前文人。言汝今始法文武之道矣。當用是道合會繼汝君以善。使追孝於前文德之人。汝君。平王自謂也。繼先祖之志。爲孝。〇（辟）扶亦反。汝多修扞我于艱。若汝予嘉戰功曰多。言汝之功多。甚修矣。乃扞我於艱難。謂救周誅犬戎。汝功我所善。〇（扞）下旦反。王曰父義和。其歸視爾師。寧爾邦。遣令還晉國。其歸視汝衆。安汝國內上下。用賚爾秬鬯一卣。黑黍曰秬。釀以鬯草。不言主瓚可知。卣中鬯也。當以錫命告其始祖。故賜鬯。〇（賚）力代反。彤弓一。彤矢百。盧弓一。盧矢百。彤。赤。盧。黑也。諸侯有大功。賜弓矢。然後專征伐。彤弓以講德習射。藏示子孫。〇（彤）徒冬反。馬四匹。馬供武用。四匹曰乘。侯伯之賜無常。以功大小爲度。父往哉。柔遠能邇。惠康小民。無荒寧。父往歸國哉。懷柔遠人。必以文德。能柔遠者必能近。然後國安。安小人之道。必以順無荒廢人事而自安。簡恤爾都。用成爾顯德。當簡核汝所任。憂治汝都鄙之人。和政治。則汝不言鄙。由近以及遠。汝顯用有德之功成矣。

費誓第三十一

周書　孔氏傳

魯侯伯禽宅曲阜。始封之國。居曲阜。〇伯禽。魯侯名。徐夷並興。東郊不開。徐戎。淮夷。並起爲寇。於魯故東郊不開。作費誓。魯侯征之於費地而誓衆也。諸侯之事而連帝王。孔子序書。以魯有治戎征討之備。泰有悔遏自誓之戒。足爲世法。故錄以備王事。猶詩錄商（費）音祕。魯之頌。〇費誓。費。魯東郊之地名。公曰嗟人無譁。聽命。伯禽方伯。監七百里內之諸侯。帥之以征。歎而勑之。使無譁譁。欲其靜聽誓命。〇（譁）戶瓜反。（監）工銜反。徂茲淮夷徐戎並興。今往征此淮浦之夷。徐州之戎。並起爲寇。此戎夷。帝王所羈縻統敘。故錯居九州之內。秦始皇逐出之。善敹乃甲胄。敹。乾乃干。無敢不弔。言當善簡

汝甲鎧胄兜鍪。旅汝楯鈐。無敢不令至攻堅使可用。○〔鈐〕丁彫反。〔鍪〕居表反。〔胄〕音宙。〔鎧〕苦代反。備乃弓矢鍛乃戈矛礪乃鋒刃無敢不善。備汝弓矢。弓調矢利。鍛鍊戈矛。磨礪鋒刃。皆使無敢不功善。○〔礪〕力世反。今惟淫舍牿牛馬。今軍人惟大放舍牿牢之牛馬。言軍所在必放牧也。○〔牿〕工毒反。杜乃擭敜乃穽無敢傷牿之傷汝則有常刑。擭捕獸機檻。當杜塞之。穽穿地陷獸。當以土窒敜之。無敢令傷所放牿牢之牛馬。牛馬之傷汝則有殘人畜之常刑。○〔擭〕華化反。〔敜〕乃協反。又乃結反。〔穽〕在性反。馬牛其風臣妾逋逃。勿敢越逐。馬牛其有風佚。臣妾逋亡。勿敢索越壘伍而求。逐之。役人賤者。男曰臣。女曰妾。○〔逋〕布吳反。祗復之。我商賚汝。衆人其有得佚馬牛。逃臣妾。皆敎還復之。我則商度汝功期與汝。○〔賚〕力代反。乃越逐不復。汝則有常刑。越逐。猶失伍。不還。猶曠役。汝則有此常刑。無敢寇攘踰垣牆。軍人無敢暴劫人。踰越人垣牆。攘物有自來者。無敢取之。○〔攘〕如羊反。〔垣〕音袁。竊馬牛誘臣妾。汝則有常刑。軍人盜竊馬牛。誘偷奴婢。汝則有犯軍令之常刑。甲戌我惟征徐戎。誓後甲戌之日。我惟征之。峙乃糗糧。無敢不逮。汝則有大刑。皆當儲峙汝糗糧。無敢不相逮及。汝則有乏軍興之死刑。○〔峙〕直理反。〔糗〕去九反。又昌紹反。〔糧〕音良。〔糇〕音侯。魯人三郊三遂。峙乃楨榦。甲戌我惟築。邀諸國之兵而但稱魯人。峙具楨榦。道近也。題曰楨榦。旁曰榦。言三郊三遂。明東郊距守不峙。甲戌日當築攻敵壘距堙之屬。○〔楨〕音貞。〔榦〕工旦反。無敢不供。汝則有無餘之刑。刑者非一也。然亦非殺汝。峙具楨榦。無敢不供。魯人三郊三遂。峙乃芻茭。無敢不多。汝則無多積芻茭。供軍牛馬。不多。汝則亦有乏軍興之大刑。○〔芻〕初俱反。〔茭〕音交。

秦誓第三十二

周書

孔氏傳

秦穆公伐鄭。違三帥帥往伐之。晉襄公帥師敗諸崤。崤。晉要塞也。以其不假道伐而敗之。囚其三帥。○〔崤〕戶交反。〔塞〕悉代反。還歸作秦誓。晉舍三帥還歸秦。穆公悔過作誓。秦誓。貪鄭取敗。悔而自誓。公曰嗟我士。聽無譁。誓其羣臣通稱士也。予誓告汝羣言之首。衆言之本要。古人有言曰。民訖自若是多盤。言民之行。己盡用順道。是多樂稱古人言。悔前不順忠臣。責人斯無難。惟受責俾如流。是惟艱哉。人之有非。以義責之。此無難也。若己有非。惟受人責。卽改之。如水流下。是惟難哉。○〔俾〕必爾反。我心之憂。日月逾邁。若弗云來。如言我心之憂。欲改過自新。如日月並行過。不復云來。雖欲改悔。恐死及之。無所益。惟古之謀人則曰未就予忌。惟爲我執古義之謀人。謂忠賢寔叔等也。則曰未成我所欲。反忌之耳。○〔爲〕反。惟今之謀人。姑將以爲親。惟指今事爲我所謀之人。我且將以爲親而用之。悔前違古從今。以取破敗。雖則云然。尚猷詢茲黃髮。則罔所愆。言前雖則有云然之過。今我庶幾以道謀此黃髮賢老。則行事無所過矣。番番良士。旅力既愆。我尚有之。勇武番番之良士。雖衆力已過。欲有此人而用之。○〔番〕音波。仡仡勇夫。射御不違。我尚不欲。仡仡壯勇之夫。雖射御不違。我庶幾不欲用。自悔之至。○〔仡〕許訖反。又魚乞反。惟截截善諞言。俾君子易辭。截截。察察便巧善爲辯佞之言。使君子回心易辭。我皇多有之。昧昧我思之。惟察察我思之。不明故也。○〔昧〕音沫。多有之。以我昧昧思之。多有才節。反〔諞〕音辨。又敷連反。〔易〕羊石反。如有一介臣。斷斷猗無他技。其心休休焉。其如有容。如有束脩一介臣。斷斷猗

然專一之臣雖無他技其心休休焉樂善其如是則能有所容言能任之○〔斷〕丁亂反〔斷〕於錯反又於宜反〔技〕其皆反人之有技若己有之人之彥聖其心好之不啻如自其口出是能容之之人之有技若己有之樂善其心好人之不啻如自其口出心好之至也是人必能容之○〔好〕呼報反〔啻〕失豉反以保我子孫黎民亦職有利哉用此好技聖之人安我子孫與國人之有技冒疾以惡之人之彥聖而違之俾不達見人之有技藝蔽冒疾害以惡之人之美聖而違背壅塞之使不得上通○〔冒〕莫報反〔惡〕烏路反是不能容以不能保我子孫黎民亦曰殆哉冒疾之人是不能容人用之不能安我子孫衆人亦曰危殆哉○〔殆〕唐在反邦之杌隉曰由一人杌隉不安言危也一人所任用國之傾危曰由所任不用賢○〔杌〕五骨反〔隉〕五結反邦之榮懷亦尚一人之慶國之光榮懷來民所歸亦庶幾其所任用賢之善也穆公隙戒背賢則危用賢則榮自誓改前過之意

尚書卷第十三

[General Information]
书名=十三经古注　1　周易　尚书
作者=（汉）郑玄注
页数=163
SS号=13700969
出版日期=2014.05
出版社=北京：中华书局
ISBN号=978-7-101-10102-7
中图法分类号=Z126.27；B221.2；K221.04
原书定价=490.00（全11册）
主题词=十三经-注释-先秦哲学-商周时代-历史
参考文献格式=（汉）郑玄注.十三经古注　1　周易　尚书.北京：中华书局，2014.05.
内容提要=本书共分为：周易和尚书两部分，周易主要内容包括：乾、坤、屯、蒙、需、讼、师、比、小畜、履、泰、否、同人、大有、谦、豫、随等。